冠導增補成唯識論

六

第六卷論文大科

善　義別　諸門分別

六煩惱　六十二見　諸門分別

隨煩惱　諸門分別

㋷二互起不得俱生雖是善不遍故善大地中不別標顯

㋦唯善心俱等 婆沙卅八丁十四左云大德說云若界趣生及老病死一切盡者此中說

之學等不爾是故不說問猒以何爲自性爲是惠爲是无貪耶設爾何失若是惠者次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應无貪无等貪无瞋无等瞋无癡无等癡善根是謂依猒離染云云

㋭對治不信等 顯揚一五丁右 斷不信障爲業能得菩薩資糧圓滿爲業利益自

㋑俱舍雜心等說有十除無癡正理說十二加欣猒㋷正量說十三此十一加欣猒 下疏六本丁一

㋺裏曰實德能三是信依處是境第七大云是三忍爲境方生樂欲者是信因果

㋩顯揚說有五業一除不信二能得菩提三資粮滿

冠導増補成唯識論卷第六

護法等菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

扶桑雒陽泉山比丘 旭雅 著作

△六本下初丁

已說遍行別境二位。善位心所其相云何。頌曰

○百法等信後說勤依因依辨次第此根後說勤約立依辨 信爲欲依欲爲勤依 依三根精進立捨等三輕安假立心所故同列

○言一一者此行蘊捨別受捨故

善謂信慚愧。無貪等三根。勤安不放逸。行捨及不害。

初丁左○下長行中文別有三初釈善得名破異宗執薩婆多法救等㋑

論曰。唯善心俱名善心所。謂信慚等定有十法。

△二右○次依頌列別出善体○此三依處 ○因果 ○顯信自体

一云何爲信。於實德能深忍樂欲心淨爲性。

○一彼云除不信與此同 ○二 即彼四種 △三右 △二左

對治不信樂善爲業。然信差別略有三種。一

△同上

他爲業能趣善四益自他五道爲業增長淨趣善道信爲業如經說於如來所起堅固信文

㊁二信有德等　對法鈔二本六十右丁云此論說有德清淨若德若非德令心清淨皆有信生不唯有德始方有信不爾若信外道无德信應不起文

⑬三信有能等　同二本十六丁左云此論說有能希望有能无能希望修斷皆有信生非要有能方有信起不爾信諸惡是可斷法應信不生樂信欲果顯信自性故言希望

㊇忍謂等　對法論一十一丁左謂於實有体起忍可行位於實有德起清淨行信於實有

信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶眞淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故由斯對治不信彼心愛樂證脩世出世善忍謂勝解此即信因樂欲謂欲即是信果確陳此信自相是何豈不適言心淨爲性此猶未了彼心淨言若淨即心應非心所

能起希望行信文疏二本丁十七右述云此別属前三境三相有体寛遍説生忍可有徳可尊但言清浄有能可獲故説希望云云

ト 如水清等倶舎光四丁十六左入阿毘達磨解信云是能除遣心濁穢法如謂水清珠置於池内令濁穢水皆即澄浄如是信珠在心池内心諸濁穢皆即除遣

ニ 裏曰非慙慙故言是無慙非信信故慙是不信令此浄信體之能云云

ホ 戸昆戸衮

二反濁也異本

ヘ 裏曰誰有聖者愛樂苦集異本

若令心浄慙等何別心倶浄法爲難亦然此性澄清能浄心等以心勝故立心浄名如水清珠能清濁水慙等雖善非浄爲相此浄爲相無濫彼失又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故浄爲相有説信者愛樂爲相應通三性體應即欲又應苦集非信所

ち云何爲慚等　對法一丁十一左云慚者於諸過惡自羞爲体惡行止息所依爲業　疏二本丁十七左諸過者境自羞者緣羞者又体慚共相故云云

の止息惡行等　顯揚一業五初斷无愧后增長愧中三同前餘善之業皆有五種但初后業望除自障能自增長中三皆同復不錄之云云

隨順有二

ト裏曰雖依周孔之書皆名貴法世禮儀故然以刑防惡如國法律即是後文世間愧攝

ホ若他人譏毀及羞諸惡法而不作皆名依世間惡法名他故

緣有執信者隨順爲相應通三性即勝解欲

△七右○大衆異師或大衆部　△同上

若印順者即勝解故若樂順者即是欲故離

△七左　○印而順彼故　△所隨順境有三性故能隨順信隨通三若許爾者

彼二體無順相故由此應知心淨是信云何

○欲與勝解　非彼二故如受想等○二○樂於彼法○忍可及欲是信之具　△同上　△八右

爲慚依自法力崇重賢善爲性對治無慚止

○增上　○若凡若聖△於有賢德者若凡若聖而生崇敬於

息惡行爲業謂依自法尊貴增上崇重賢善

一切有漏無漏善法而生崇重此慚別相○自身○有漏無漏善法

羞恥過惡對治無慚息諸惡行云何爲愧依

○息流及恥也　△八左　△同上

世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行

○不親△一惡法業不作或總輕拒或總暴惡是愧之別相之　○不作○惡者○染法

ぬ 訶厭爲世人所訶自厭於惡染已一增上力所以乃止息諸惡業也

る 羞恥等對法鈔二本十七丁左云應知此慚愧体俱說羞者擧二通相假說別体由一二種羞不俱生故

と 崇重輕拒等 俱舍四十丁左云若爾此二所觀不同云何俱起不說此二一時俱起別觀自他然有无耻觀自時勝說名无慚復有無耻觀他時增說爲无愧應知文今謂俱慚愧差別翻此舍問答約自他別與今不同今約善惡二境而論故

涅槃經十九十一也

の 居去反捍

爲業謂依世間訶厭增上輕拒暴惡羞恥過罪對治無愧息諸惡業羞恥過惡是二通相故諸聖教假說爲體若執羞恥爲二別相應慚與愧體無差別則此二法定不相應非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許慚愧實而別起復違論說十遍善心崇重輕拒若二別相所緣有異應

（△九右 ○所厭ーセ ○ー惡ヲ △九左 ○下總解有四一會舊文 △慚愧二法ーー ○對法顯揚等云依此通相假說爲二別躰 △同上 ○二難古說有四此初躰無別難 ○相無異故 ○此次不相應難 △慚愧ノーー躰一故 ○二ー △十右 ○此非実有難 △二躰有別可俱起不可俱起待自他故若爾 ○二ー ○有所待故如長短等 △十左 ○此不遍善難 ○境差別故 ○前後生ス ○六十九 △同上 △瑜伽五十五二丁 ○三解釈外問有六此外人問 ○此二 △慚ーー賢善愧ーー暴惡 ○爲慚 ○爲愧 △崇重善爲慚唯緣善故輕拒惡爲愧唯厭惡故是）

丁左云諸佛世尊常說是言有二百法能救衆生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞耻愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧无慚愧者不名爲人名爲畜生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧文

慚
自不作罪
內自羞耻
羞人
觀自
北本

△汝我

不俱生二失既同何乃偏責誼言二法所緣

○我△十一右○此論主答

○慚愧同一境也　△同上○此外人難　△同上○此論主通　○諦實等　△皆是隨一善心此一取下心等中云

有異不爾如何善心起時隨緣何境皆有崇

○一聚　○此二種義是一別相非二所緣所緣同故善心起時必有此二故得俱起

重善及輕拒惡義故慚與愧俱遍善心所緣

△行相　△行相　△別相　△同上○此論主釈○俱以羞耻爲自相

無別豈不我說亦有此義汝執慚愧自相既

△總相　△十二左　○此外人徵　△我可然有二別相所緣不別故○四解自他此中有二解一說自身

同何理能遮前所設難然聖教說顧自他者

○自身及法○王法等○內外異故○二說△十二右○崇善是顧自義拒惡名顧他義

自法名自世間名他或即此中崇善拒惡於

△即會自他是一別相正理論師云羞現在因名自現屬身故羞罪果名他非現屬己故今顯別彼也

已益損名自他故無貪等者等無瞋癡此二

○自○他　△十二左

慚
不敎他作
向人發露
羞天
觀他

瑜伽五十五右五丁
倶舍四十丁

(わ)此三名根等正釋根義其此三法正翻對彼名爲善根今准此文善根由二義一三不善根近對治故簡餘一切善心所等不名善根非不善根近對治故二生善勝故正釋根義餘論无之

(か)三不善根有何勝三不善根正相翻對近別治故此總對治

名根生善勝故三不善根近對治故云何無
○三不善根由三義故一六識相應二正煩惱攝三起惡勝故
△十三右

貪於有有具無著爲性對治貪著作善爲業
○三ー果○三ー因○相順之因唯是有漏爲縁之因亦取涅槃
○三ー○生ー者滅諦涅槃亦是苦具
△不起惡行故

云何無瞋於苦苦具無恚爲性對治瞋恚作
△十三左
△同上○此總解無貪無瞋○有具苦苦具
○貪對有有具瞋對苦苦具 異本

善爲業善心起時隨緣何境皆於有等無著
○ー待也○有具苦苦具○有等苦等○ーー境中
△ーー通一切ー
○自○他

無恚觀有等立非要緣彼如前慚愧觀善惡
△此二ーーースーーー通一切爾故遍善心

立故此二種俱遍善心云何無癡於諸理事
○無貪無瞋
△十四右
△倶舍雜心等亦同此

明解爲性對治愚癡作善爲業有義無癡即
△十四左

正見非別治故
㊄皆於有等疏云貪通三界發業潤生總說有有具瞋唯欲界發業力勝故云於苦苦具
㊅有義無等對法一丁十右二云无痴者由報敎證智決擇爲体惡行不轉所依爲業同疏二本八十丁左云有義報等性即无痴无痴体即決擇性故論言由者顯因四位所有決擇是此体故四位非唯有慧故言由也有義无痴別有自体擧報等因果顯无痴性故論言由无痴若起必四慧俱勝品從劣生劣復生勝慧故擧因果顯无痴性又云以四種慧配前後等生得善法宿習爲因纔生即得自体名報或與報

○第一　○生得　○下釈論文
慧爲性集論說此報敎證智決擇爲體生得
△ㄴ縁敎生從敎爲名　△無痴　△聞△思△修　△十五右
聞思脩所生慧如次皆是決擇性故此雖即
△ㄴ能引證故說思爲證證是思惠是思所生思惠者從果以彰名　○如ㄧㄧ中見用勝故別說　△離惠ㄧㄧ
慧爲顯善品有勝功能如煩惱見故復別說
○同上　○下文有四一標宗　△顯增長善故斷不善根故　○法宗　○因云正對無明善根攝故
有義無癡非即是慧別有自性正對無明如
△護法義准餘處故　○因　○五十七　△同上　○二引證　○二十二根
無貪瞋善根攝故論說大悲無瞋癡攝非根
△喻雖可用十善攝故因以捨等爲不定過故捨等十善攝無別体故　○十一
攝故若彼無癡以慧爲性大悲如力等應慧
△十六右　○以慧爲性　○二十二根中慧根二無漏等根攝
等根攝又若無癡無別自性如不害等應非
○以無瞋爲性

俱從依名報聞所成惠唯緣教生從境思所成惠能生於修從果名證修惠現量證解法故修所成惠說名爲智自体爲名故言如次文

論說大悲等 瑜伽五十七丁卅二左云問諸相隨好力无畏等不共佛法幾根攝耶答諸相隨好舌根及四根依處所攝何等爲四謂身根男根眼根舌根諸佛十力如來身中惠根所攝及具知根云云

舉彼因果等 无痴之因及果皆通四惠報敎証智或是俱時或是別念此是等流增上士用果故秘云此說彼論據因果言非彼論自約因果辨

勝點本

實物便違論說十一善中三世俗有餘皆是實然集論說慧爲體者舉彼因果顯此自性如以忍樂表信自體理必應爾以貪瞋癡六識相應正煩惱攝起惡勝故立不善根斷彼必由通別對治通唯善慧別卽三根由此無癡必應別有勤謂精進於善惡品脩斷事中勇悍爲性對治懈怠滿善爲業勇表精進簡

彼論所明如前
疏引
一略有五種

五種	被甲	有勢
	加行	有勤
	无下	有勇
	无退	堅猛
	无足	不捨善軛
		経

顯揚一五丁左云 九於革反車
如経説无痴善軛心根精進者謂心勇无惰不自軽賤爲体断懈怠障爲業如前乃至増長精進爲業如経説起精進住有勢有勤有勇猛不捨善軛 對法一十丁右云勤者被甲方便无下无退无足心勇爲体成満善品爲業謂如経説有勢有勤有勇猛有捨善軛如其次第應配釋被甲心勇等諸句文攝事分中八十九説最初發起猛利樂欲名被甲先如著甲方見賊故次起堅

諸染法悍表精純簡淨無記卽顯精進唯善性攝此相差別略有五種所謂被甲加行無下無退無足卽經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如次應知此五別者謂初發心自分勝進自分行中三品別故或初發心長時無間殷重無餘修差別故或資糧等五道別故二乘究竟道欣大菩提故諸佛究竟道樂

〇四無覆無記　△勇悍言染汚淨無記簡故　〇最初發起猛利樂欲　〇起堅固勇悍方便　〇不自輕蔑亦無法怖　△十九左　〇入諦觀等後後勝道　△此段合爲二解合下四解爲五解　〇下四攝善　〇能忍寒熱等於求勝品功德等　△同上　〇今此第二　〇一　〇餘四修行修行中　〇二　〇從初地入二地等　〇三四五　〇下中上　△同上　〇第二解　△廿一左　〇此明二乘無…不捨軛之由　△廿一右　〇第一解　〇加行見道修道無學道　〇不定　△廿一左　△回心故　△有無足義

圓勇悍方便名加行策勵其心決定勇行故次爲證得不自輕蔑亦无怯懼名无下更生勇勵无怯下故次能忍受寒熱等苦於劣等善不生猒足欣求後後勝功德等名无退被損不改必獲不少足故文 初發心長時等 梁攝論九丁十三左略明四修俱舍廾七左五丁云初因圓德復有四種一无餘修福德智慧二種資糧修无遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修无間故三无間修精勤勇猛剎那剎那修无癈故四尊重修恭敬所學无所顧惜修无慢故

不放逸以精進及三根於所斷脩防脩令不斷於所修善法

此有二種一無漏除有漏麁重麁重通三性二有漏除煩惱麁重唯是善性

利樂他故或二加行無間解脫勝進別故安謂輕安遠離麁重調暢身心堪任爲性對治惛沈轉依爲業謂此伏除能障定法令所依止轉安適故不放逸者精進三根於所斷脩防脩爲性對治放逸成滿一切世出世間善事爲業謂卽四法於斷脩事皆能防脩名不放逸非別有體無異相故於防惡事脩善事

盡未來際有情故皆得名不捨善軛趣寂二乘二乘亦利樂他而波羅蜜者略故不說

對法除一切障彼約通障此約別障

修令增長体是四法約別功能假說不放逸
㊁一切世出世等 義演云雖云一切意取染障者是所治已上 今謂此釋不可 疏云通一切有漏豈染障所治者耶對法論及鈔亦同此疏
㊂雖信慚等問 信等十法皆有防悪修善之能何故唯於四法立耶

中離四功能無別用故雖信慚等亦有此能而方彼四勢用微劣非根遍策故非此依豈不防脩是此相用防脩何異精進三根彼要待此方有作用此應復待餘便有無窮失勤唯遍策根但為依如何說彼有防脩用汝防脩用其相云何若普依持即無貪等若遍策録不異精進止惡進善即總四法令不散亂

㊃勢用微劣等 何謂為劣此四法中三法為根生諸善故精進遍策一切能斷能修善心彼餘六法非根及遍策故非不放逸之依即非勝也 ㊄豈不防修等 正理十一 六丁 專於己利防身語意放逸相違名不放逸 文 俱舍四 四丁右 不放逸者修諸善法離諸

不善法復何名修謂此於善專注爲性餘部經中有如是釋能守護心名不放逸

◎云彼四法无力不能防修要待此中別有不放逸令其四法方有防修之用故以四法不爲防修体故知別有不放逸

ⓐ云何行捨等

行
- 上聲—察巡觀也
- 去聲身之所行云之行

ⓒ謂即四法等

雜集一下十五云心平等性等者謂以初中后位辨捨差別所以者何由捨與心相應離沈没等不平等性故最初證得心平等性由心平等遠離加行自然相續故次復證得心正直性由心前後

⑦此前後時別起勝用哉離同時義說

應是等持令同取境與觸何別令不忘失即（定心所 ○心心所 ○一一名防修者）

應是念如是推尋不放逸用離無貪等竟不（廿五右 ○防修之用 ○若所修善惡憶念不忘名防修者 ○四法 總別之能）

可得故不放逸定無別體（別体顯小乘不逸不如云体豈有是假有所以上）ⓑ云何行捨精進三（廿五左 ○行蘊中捨簡受蘊中捨）

根令心平等正直無功用住爲性對治掉擧（○初 ○中 ○後 △說義前後言初中後実未可也言三念者約增勝也）

靜住爲業謂即四法令心遠離掉擧等障靜（△行相 △同上 △精進三根 ○徒了反動也）

住名捨平等正直無功用住初中後位辨捨（ⓒ○初 ○中 ○後 ○心）

差別由不放逸先除雜染捨復令心寂靜而（○是無間道 ○是解脱道）

正直於諸雜染无怯慮故最后證得心无功用住此疏二本一卅左釋可披

㊂理實無瞋等　顯揚四左二丁云此四无量体性云何謂慈以无瞋善根爲体悲以不害善根爲体喜以不嫉善根爲体捨以无貪无瞋善根爲体皆是憐愍衆生

㊃謂不損惱　光記四廾一丁左云言不害者謂无煩惱者心賢善性无損惱他名爲不害能違害

㊄及顯十一義　云及雖有二義但取顯十一外心所義解也及既顯并十一外更有義別心所明知義同於等也

㊅既爾訶風至不斷物命即非害故故知此中且約麁相於有情所辨一例

住此無別體。如不放逸離彼四法無相用故。能令寂靜即四法故。所令寂靜即心等故。

何不害。於諸有情不爲損惱無瞋爲性。能對治害悲愍爲業。謂即無瞋於有情所不爲損惱假名不害。無瞋翻對斷物命瞋。不害正違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。理實無瞋實有自體。不害依彼一分

㊀欣謂欲等秘云論欣謂欲俱等者問何故根本隨惑不次而飜之耶答同類隣明欣不忿等无瞋一分故故次欣后明不忿等猒不慳等俱无貪一分故次猒后明不慳等

㊁不慳憍等秘云論不慳憍等者亦等瑜伽八十九右八丁說依貪所立諸煩惱法飜立善中即彼論云現行遍有所乞匃故名研求於所得利不生喜足設更求勝利名以說悅鮮本業本獲他利利求利耽著財利顯不實德欲令他知故名惡欲於大人所欲求廣大利養恭

假立為顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故

〔△若不別立慈悲体可無別故〕〔△慈悲一〕

有說不害非即無瞋別有自體謂賢善性

〔△廾八左〕〔○薩婆多〕〔△無瞋不害善十一中分立二〕〔○不害〕

此相云何謂不損惱無瞋亦爾寧別有性謂

〔△廾九右〕〔○論主問〕〔△同上〕〔○外人答〕〔△同上〕〔○論主難〕〔○不害〕

於有情不為損惱慈悲賢善是無瞋故及顯

〔△同上〕〔○自下第三諸門分別也有十二門〕〔△離無瞋無別不害明不害假〕〔△廾九左〕

十一義別心所謂欣猒等善心所法雖義有

〔○一義攝所餘〕〔○雜事等疏廾九丁左〕〔△一離此十一法〕〔△光云小乘立欣猒今對彼開欣猒也〕

別說種種名而體無異故不別立欣謂欲俱

〔○不忿不恨不惱不嫉正飜分忿恨惱嫉此四法是瞋一分〕〔△廾右〕

無瞋一分於所欣境不憎恚故不忿恨惱嫉

〔△三十左〕

敬故名大欲懐染汗心顯不實德欲令他知名自希欲於自諸欲深生貪愛名爲耽嗜於他諸欲深生貪著名遍耽嗜於諸境界深生耽著說名爲貪於諸惡行深生耽著名非法貪於自父母等諸財寶不正受用名爲執著於他委寄所有財物規欲抂拒故名惡貪於緣境深生繫縛猶如美睡隱翳其心名不應理轉心懐愛染攀緣諸欲起發意言隨順隨轉名爲尋思心懐染汚攀緣親戚起發意言餘如前說名親里尋思心懐染汚攀緣國土起發意言餘如前說名國土尋思心懐染汚攀緣自義推託遷延後時望

等亦然隨應正翻瞋一分故猒謂慧俱無貪一分於所猒境不染著故不慳憍等當知亦然隨應正翻貪一分故不覆誑諂無貪癡一分隨應正翻貪癡一分故有義不覆唯無癡一分無處說覆亦貪一分故有義不慢信一分攝謂若信彼不慢彼故有義不慢捨一分攝心平等者不高慢故有義不慢慚一分攝

○等取不貪等　如八十九　△彼所治者瞋一分故　△三十一右

○顯不同欣與欲俱又但是無瞋一分故

○此忿等不然各別翻忿云不忿　△同上　○等取不研求乃至不害

○等十八種如八十九　○前猒慧俱此不爾故　△同上

○取不憍不許等　△三十一左　○後說

△凡聖　△同上　△以前即忿等初九說以害有正翻　△三十二右

疏中不出上本惑六中三根說餘三不翻且翻不慢

△行　○正義

得起發意言餘如前說名不死尋思心懷染汚攀緣自他若劣若勝起發意言餘如前說是名輕蔑相應尋思心懷染汚攀緣施主往還家勢起發意言隨順隨轉是名家勢相應尋思△問此中言貪與根本貪而何別耶○答彼根本貪名不善根此即不爾故有別也

不慢	信	第一義
	捨	第二義
	慚	第三義
不疑	信	第一義
	正解	第二義
	正慧	第三義

㊄有義不疑等　瑜伽八左三丁云疑者謂由親近不善丈夫聞非正法不加理作意故即於所知事唯用分別異覺爲体同五十八右五丁云疑者

若崇重彼不慢彼故有義不疑即信所攝謂（△師長等）若信彼無猶豫故有義不疑即正勝解以決㊄定者無猶豫故有義不疑即正慧攝以正見（○正義）者無猶豫故不散亂體即正定攝正見正知（△三十二左△此三皆通染心起故在右簡二ノ隨煩惱中不正知及ヒ）俱善慧攝不忘念者即是正念（△別境）㋥悔眠尋伺通（△比自見性對治也△三十三右△不定四法通三性）染不染如觸欲等無別翻對何緣諸染所翻（○二問答發立即外人問△云合根本隨煩惱廿六中十別及爲善餘者此中及此論中不別還）善中有別建立有不爾者相用別者便別立（△有何所以△遍行△別境△同上㊅論主答○本隨合二十六夕△不別建立△善十一中）

猶豫二分不決定心所爲性當知此疑略由互相差別建立謂於他世作用因果諸諦實中心懷猶豫文

㊦「不忘念等義」演云此翻大隨煩惱中忘念立爲正念即別境念分或是癡分皆翻入正念故云亦斷意云設翻忘念癡分皆應令入善然以有別境分故謂多別境通三性故但翻入別境中善念攝也不入善十一中爾用別境中念分者不說自成

㊂淨法是解順正理故雖有不慢等多名與十一同體故可少攝多

㊥「相用別等義」演云意云十一善中体相業相別者謂信慚等八別立爲善然有捨

之餘善不然故不應責又諸染法遍六識者

△一所變善相用不別故不立之「△同上」○以能染体遍多識故過失流滿多識中故

△問若爾此何別自餘何無用「△三十四左」○七「○九除害」「○一不翻別立善△同上」

勝故翻之別立善法慢等忿等唯意識俱害

○唯在意地○一云上一灯五末四一小疏十四丁宗四十四丁右

△生起若爾害唯在意不遍六識

雖亦然而數現起損惱他故障無上乘勝因

△簡餘煩惱嫉慳亦雖俑害○二嫉慳不爾故○三「△若爾嫉貪慢念等三何故不……

悲故爲了知彼增上過失翻立不害失念散

○性相翻相翻入別境善少分故○二微意多少△三十五左△三十五右

亂及不正知翻入別境善中不說染淨相翻

○對治不同耶△同上一体勝法○一体劣法○勝一○劣一△三十六右

淨寧少染淨勝染劣少敵多故又解理通說

一其実体相相望頭数亦等而此所違多少不同故有此答△上染望淨不應齊数多少

多同體迷情事局隨相分多故於染淨不應

一隔物理事法既局隨法增相故分多種

等三雖无是別体有勝業用亦別立之故信等十一相用別故立爲善心所其不忿恨等无別相用故不別立問此中既言相用別故別立善心所者何因前立説不放逸无別相用同依四法立不放逸解云不違前據无別体之相用此依体用俱別及同体用殊故不乖反

㊂迷情事局等

對法鈔二本十二四丁左 問染淨相翻淨何少染答淨勝染劣少敵多故又解理通迷名同体迷情事局隨相分多故答於染淨不應齊責文

㊃推尋事理等

義演云意云決時信生未決者不起慚愧不并要須互起或可

△三十七右

齊責此十一法三是假有謂不放逸捨及不

〇四假実分別 △体 △三十七左〇五倶起分別有三

害義如前説餘八實有相用別故有義十一

〇一標宗△定地不定地有漏無漏皆遍功力遍故△立四遍善 △同上〇二立理

四遍善心精進三根遍善品故餘七不定㊆推

尋事理未決定時不生信故慚愧同類依處

△自他力依別倶以羞恥爲其自相以同類故如二一受等定不倶起

各別隨起一時第二無故要世間道斷煩惱

△離欲方——除煩惱麁重故

△三十八右

時有輕安故不放逸捨無漏道時方得起故

△以正對治害損惱故 △三十八左〇三引證

悲愍有情時乃有不害故論説十一六位中

㊇〇五十五 五丁右

未決時而俱是善淨信不生何妨不生何妨慙愧於中與得互起

起謂決定位有信相應止息染時有慚愧起顧自他故於善品位有精進三根世間道時有輕安起於出世道有捨不放逸攝衆生時有不害故

〇第二正義文有五　△三十九右　〇一破前師　△此師説十遍善心

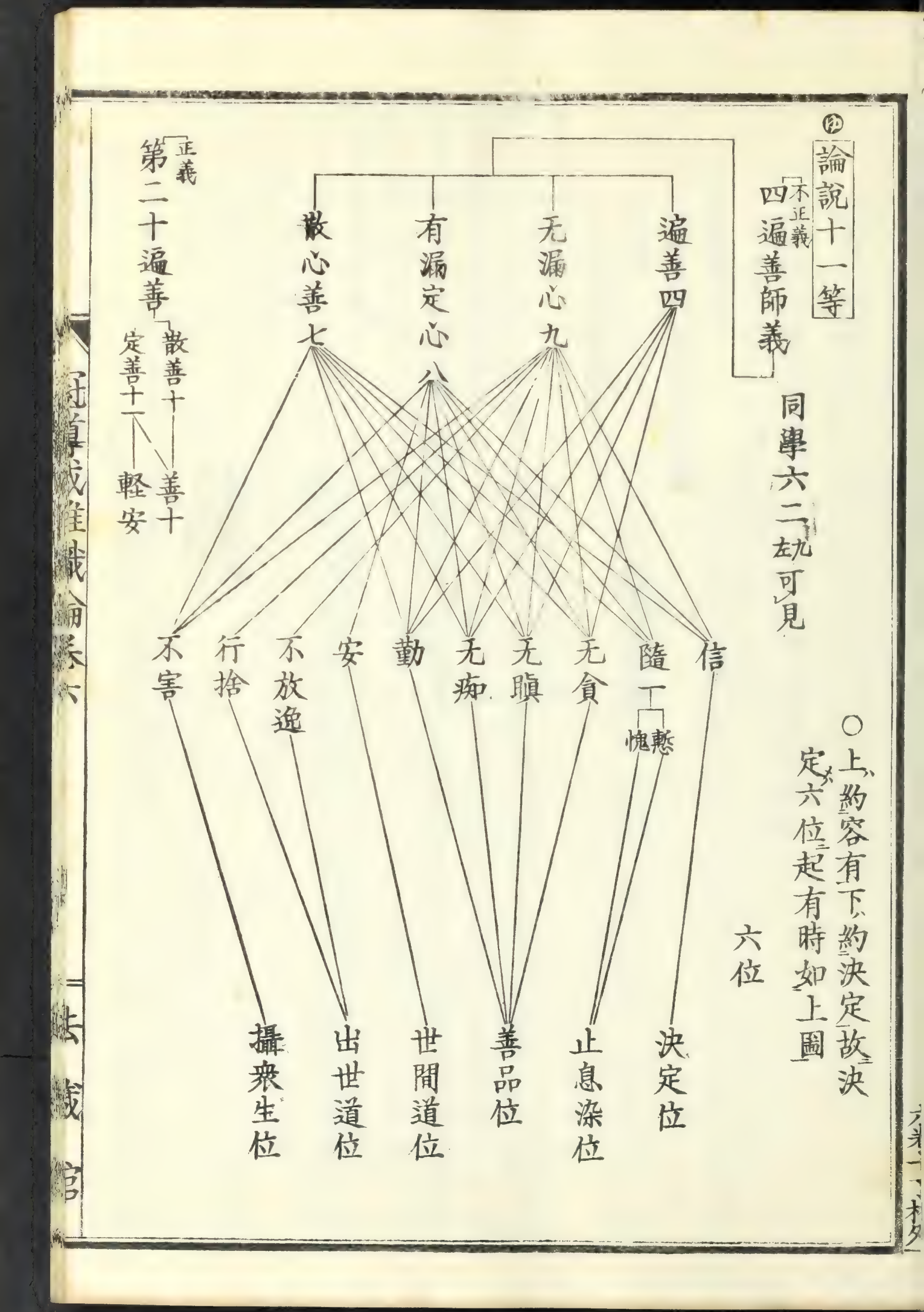
有義彼說未爲應理推尋事理未決定心信若不生應非是善如染心等無淨信故慚愧類異依別境同俱遍善心前已說

△此故餘七法非遍　唯精進三根遍一切善心　△前段且束他師義難　〇一無記

△三十九左　〇崇善拒惡故　依自他雖別而境同一時俱起　△自体中

故若出世道輕安不生應此覺支非無漏故

△同上　△無漏之位　△輕安　△善心所中

論說十一等
不正義
四遍善師義
同學六二九左可見
遍善四
无漏心九
有漏定心八
散心善七
正義
第二十遍善
散善十
定善十一
善十
輕安
信
隨一
慚
愧
无貪
无瞋
无痴
勤
安
不放逸
行捨
不害
○上約容有下約決定故決定六位起有時如上圖
六位
決定位
止息染位
善品位
世間道位
出世道位
攝衆生位

論說十一六位中等義演云意云六位中起十一者據決定得起時說不遮餘時皆得相應或三四等位若俱時餘善心所皆得相應但可有容起者稱皆非謂慚愧等亦得俱起也有云餘時皆得相應者則除六位外餘有善心時不妨有信等故云云

皆得相應然則不定六位據決定說

め 於善品位等 量云汝言彼善心中无信者應非是善无淨信故如染无記心

又云善心定有信起善心攝故如決定時善心瑜伽五十五左四丁云問善法依處有幾種答略說有六一決定時二止息時三作業時四世間清淨時五出世清淨時六攝受衆生時問何等爲自性答謂信慚愧无貪无瞋无癡精進輕安不放逸捨不害如是諸法名自性善問如是諸法互相應義云何應知答謂決定時有信相應止息雜染時有慚與愧顧自他故善品業轉時有无貪无瞋无癡精進世間道離欲時有輕安出世道離欲時有不放逸捨攝受衆生時有不害此是悲所攝故

ろ 善心起等

不害對无瞋
行捨　不放逸　不害 ― 對三根勤
― 闕事等義

輕安 ― 欲 ― 第一義
上界 ― 第二義 ― 正義同學六三右二丁

輕安欲界 ― 有 ― 智論 寳光 成実
無 ― 瑜伽五十六右五丁

瑜伽六十三九左九丁識今當說或有由自性故名不定地謂五識身或有闕輕安故名不定地謂在欲界諸心心法或有未發趣故名不定地謂受欲者或有散亂故名不定地謂始業者雖修習定而於五欲非心流散或有大聚故名不定地謂始業者於內境界略聚其心便生沈沒或未得故名不定地云云

有法云世間善心因云無能治故喻云如染心等

喻如大悲心

若世間道無捨不放逸應非寂靜防惡脩善故又應不伏掉放逸故有漏善心既具四法如出世道應有二故善心起時皆不損物違能損法有不害故論說六位起十一者依彼彼增作此此說故彼所說定非應理應說信等十一法中十遍善心輕安不遍要在定位方有輕安調暢身心餘位無故決擇分說十

○此十一種等　演云以第六識俱門中皆同前第五門此處且說正義非謂彼中无不正義也此即第六識相應門也

○有義五識等

五識
- 无輕安—第一義
- 有輕安—第二正義
- 正義欲界无輕安
  - 欲界—有—不正義
  - 无—正義
- 輕安
  - 上界—眼耳身在
  - 佛果在

善心所定不定地皆遍善心定地心中增輕〈△聞思位修定之時未得上定定前加行以〉安故有義定加行亦得定地名彼亦微有調〈△問此言定地增輕安何物是定地〉〈△加行位　第三卷四丁〉暢義故由斯欲界亦有輕安不爾便違本地〈○此師云九地〈正義〉四十二左　上界一地中〉分說信等十一通一切地〈△除遠加行餘散善位〉有義輕安唯在定〈△所以者何〉〈四十二右　四一一中○六十三丸〉有由定滋養有調暢故論說欲界諸心心所〈△何以知者　○欲界歛心亦非実定故無滋潤名調暢也〉由闕輕安名不定地說一切地有十一者通〈初定　中間上地△若爾如何說通一切地〈○六八識分別〉〉有尋伺等三地皆有故此十一種前已具說〈△同上〉

㋕十五相應等演云疏若爾雖定所引等此難意既定引五識有苦受如苦身精進等如捨身肉救衆生等即五識應无輕安若五識中苦俱雖无與捨樂俱受者五識有輕安也即除苦受外餘樂捨受等后得引者有輕安也

㋞有三解△疏四十三丁左秘三十一丁同學六三右二丁巳下駄云准次下受俱門疏第二解

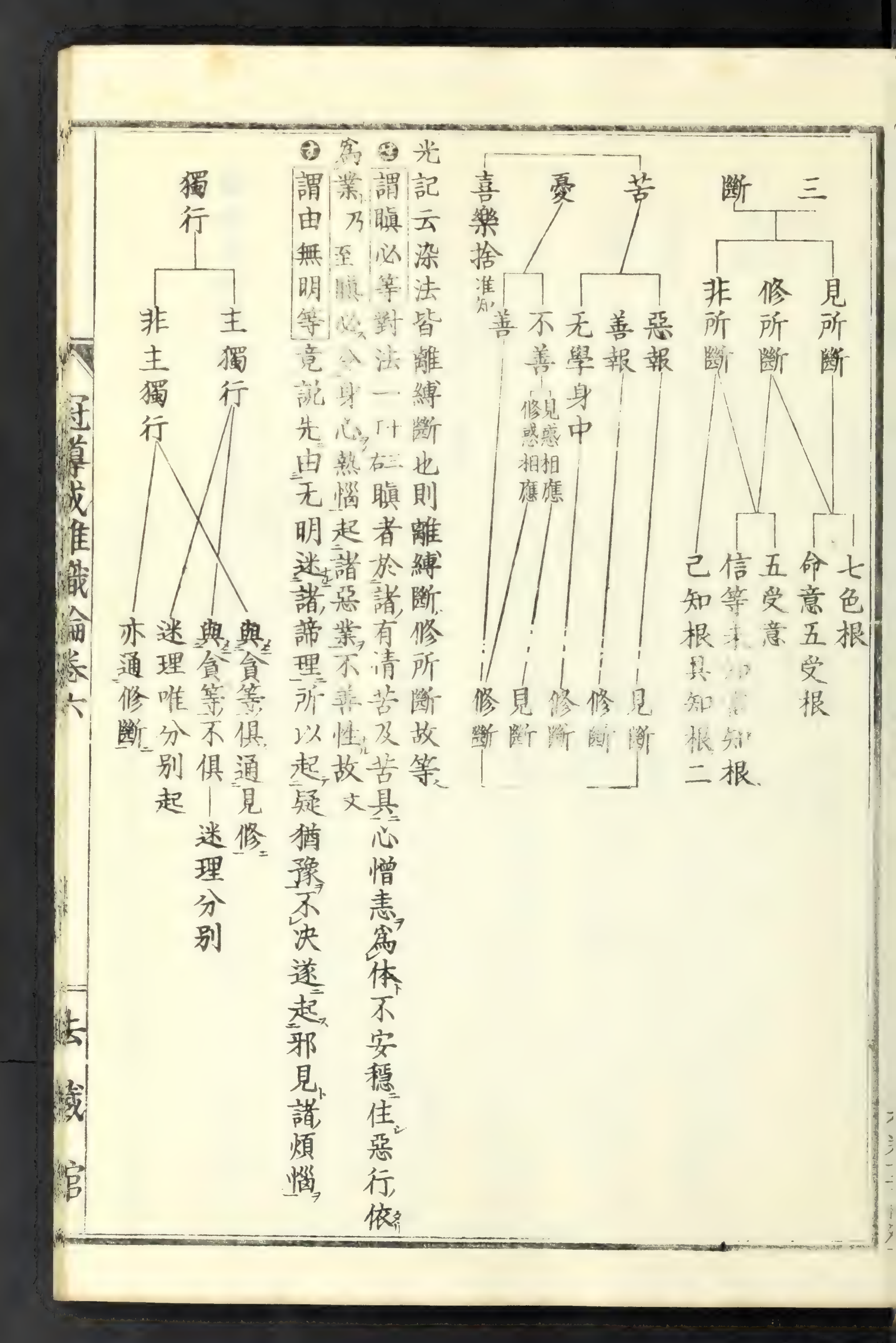
第七八識隨位有無第六識中定位皆具若〔△—第六—〕非定位唯闕輕安〔△同上○安慧〕有義五識唯有十種〔此師即說十五界唯有漏佛無無漏五識〕自性散動無輕安故〔△四十三左○護法〕有義五識亦有輕安定所引〔△意所引五識有輕安〕善者亦有調暢故〔△五識—〕成所作智俱必有輕安故〔△果位無漏五識轉△—五識—〕此善十一何受相應〔△四十四左第七左受俱云〕十一五相應〔△同上○除輕安○受遍三界故唯下界有〕一除憂苦有〔△四十五右第八別境〕逼迫受無調暢故〔○軽安〕此與別境皆得相應信等〔△五別境——〕欲等不相違故〔△四十五左○第九三性分別○有漏無漏位〕十一唯善〔△有漏無漏位皆得相應然欲十俱除上具十一○第十三界分別〕輕安非欲餘通三〔△—界散地〕

界皆學等。三非見所斷。瑜伽論說信等六種
（第十一學等〔四十六右〕○第十二三斷〔五十七丁左〕）
（信等有漏無漏衆心地皆通　○非學非無學）
唯修所斷非所斷故。餘門分別如理應思
（四十七左　有報無報何地縁何地等　根點本）
（縁縛斷　信等轉成無漏佛果迴相應故其時）
如是已說善位心所。煩惱心所其相云何。頌
（同上）
（六末初葉右）
曰
煩惱謂貪瞋癡慢疑惡見
（此文述十遍善義非八遍善義　○要云見疑唯利四通利鈍）
（初丁左）
論曰此貪等六性是根本煩惱攝故得煩惱
（雖亦名隨惑而）
（業煩惱中有器等或無漏法　論下文說與見等俱縁無漏起縁生everyone名有具）
名。云何爲貪。於有有具染著爲性。能障無貪
（三有果　行相）

已下疏六末

百法等云
慢擬
○第八五十（疏十丁左）
五及五十八（今十一丁右）
顯揚五蘊對
法等

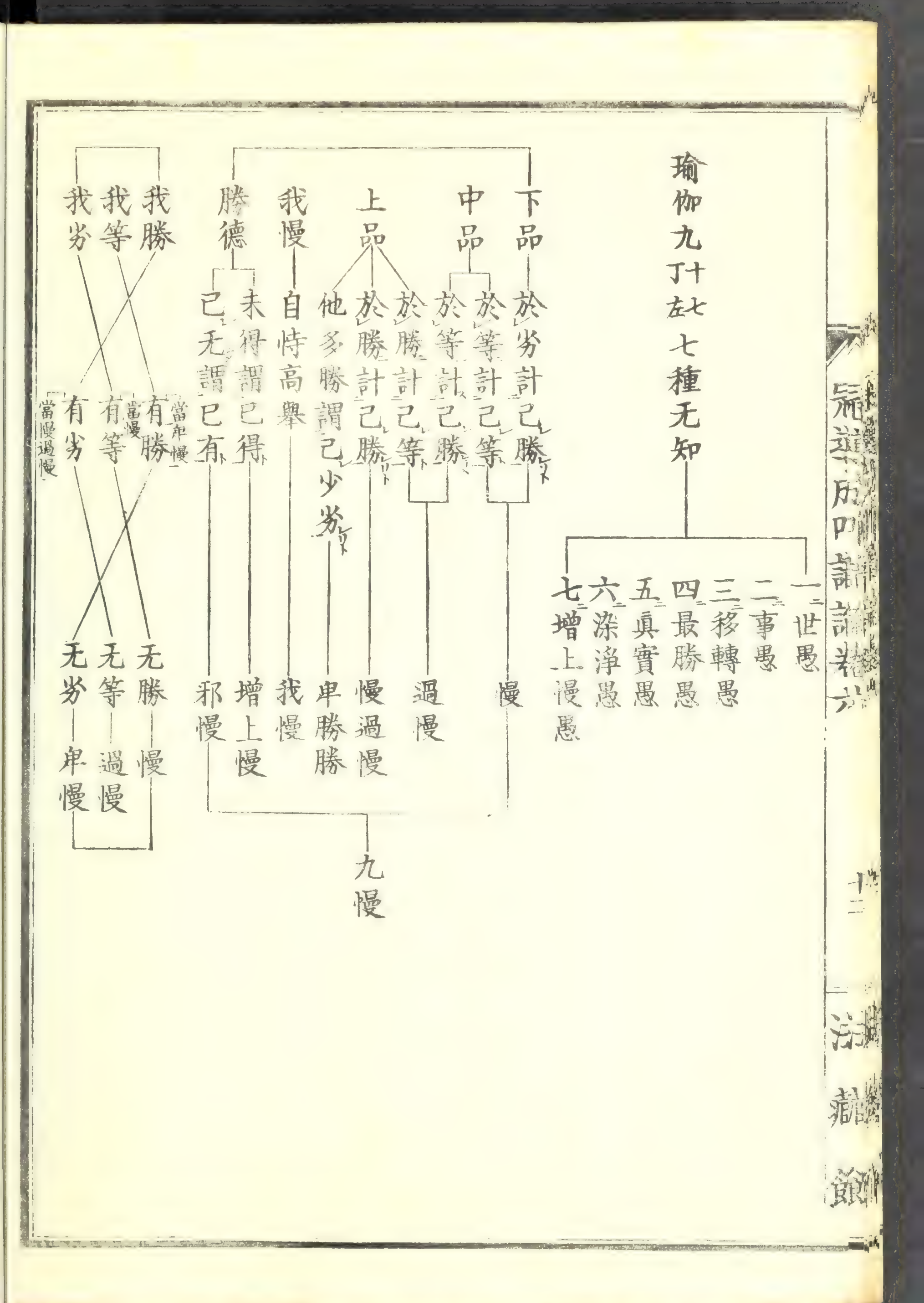
非見所斷等瑜伽五十七丁左云問幾見所斷見所斷爲義如是等答十四一分見所斷一分修所斷十二一分修所斷一分非所斷謂即十四中六及餘二非所斷此中有色諸根見修所斷爲義无色諸根三種爲義謂見修所斷非所斷義文

光記云染法皆離縛断也則離縛断修所断故等

謂瞋心等 對法一十七瞋者於諸有情苦及苦具心憎恚為体不安穩住惡行依為業乃至瞋心分身心熱惱起諸惡業不善性故文

謂由無明等 竟說先由无明迷諸諦理所以起疑猶豫不決遂起邪見諸煩惱

瑜伽九十七左
七種无知
一世愚
二事愚
三移轉愚
四最勝愚
五眞實愚
六染淨愚
七增上慢愚
下品
於劣計己勝
於等計己等
慢
中品
於等計己勝
於勝計己等
過慢
上品
於勝計己勝
慢過慢
他多勝謂己少劣
卑勝勝
我慢
自恃高擧
我慢
勝德
未得謂已得
增上慢
已无謂已有
邪慢
九慢
我勝
有勝
當卑慢
无勝
慢
我等
有等
當慢
无等
過慢
我劣
有劣
當慢過慢
无劣
卑慢
冠導成唯識論卷六
十二
法藏館

縁生於苦無漏亦是如邪見等謗無漏無等也

此中所言見道無明生起次第然修道者不必起疑及邪念故謂由無明起貪等故造人天業

生苦爲業謂由愛力取蘊生故云何爲瞋於苦苦具憎恚爲性能障無瞋不安隠性所依爲業謂瞋必令身心熱惱起諸惡業不善性故云何爲癡於諸理事迷闇爲性能障無癡一切雜染所依爲業謂由無明起疑邪定貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故云何爲慢恃己於他高擧爲性能障不慢生苦爲

㋠我勝等劣為三。有勝我有等有劣為三。無勝我無等無劣為三。

㋰小乘云通見修斷聖有而不行無修道我慢故今大乘修道既得有我慢是故聖者現行

㋒然疑机為人非是疑惑異熟生心等

業。謂若有慢於德有德心不謙下。由此生死
△同上　○勝德法及有德人

輪轉無窮受諸苦故。此慢差別有七九種。謂
○一慢二過慢三慢過慢四增上慢五卑慢六邪慢七我慢

於三品我德處生。一切皆通見修所斷。聖位
○下中上　△於三品起四　○勝　○五　△六右　△五右

我慢既得現行。慢類由斯起亦無失。云何為
△於我起一　△於德起一　○修道起亦無失　○五十八中依五相別謂他世作用因果諦實

疑。於諸諦理猶豫為性。能障不疑善品為業
△倶生自恃　○諸言攝他世等四即緣理事

謂猶豫者善不生故。有義此疑以慧為體。猶
△一心　△七右　○大衆異師　○大論第六異覺為体覺即是慧

豫簡擇說為疑故。毘助末底是疑義故。末底
△稱慧大論異慧為体其異者種種義故知疑体即慧也　○末底者此云慧然於慧上加毘字助之毘末底者疑也　△同上　○毘是種種義

の瑜伽論等瑜伽五十五左七丁問是諸煩惱幾世俗有幾實物有答見世俗有是惠分故餘實物有別有心所性

ゐ毘助末底倶舍根品初釋根義具擧字界字緣以成根增上義此意字緣助字界

巳獨有界義正理九右一丁光三丁

は薩伽邪見等演云除上界上界見惑不能發惡業招苦故及簡欲界倶生我見等以不能親招苦果故發惡業者唯分別惑等四故 文

對法鈔二本九卅右丁云梵云薩伽邪達利瑟致伽邪者聚集義身聚集故達利瑟致是見義聚之

卅然說猶豫簡擇者由同時異時疑令慧不決故非是慧

の量云疑體非即慧六煩惱中不說世俗有故如貪等

オ於欲界唯除倶生發招苦處業是分別惑故

般若義無異故。有義此疑別有自體。令慧不決非即慧故。瑜伽論說六煩惱中見世俗有即慧分故。餘是實有別有性故。毘助末底執慧為疑。毘助若南智應為識。界由助力義便轉變。是故此疑非慧為體。云何惡見。於諸諦理顛倒推度染慧為性。能障善見招苦為業。謂惡見者多受苦故。此見行相差別有五。一

△七左　△同上○五十五左七丁　○ㄧ五　△故知疑体非即惠若即惠應同五見說世俗有　△ㄧ体　ㄧ者智也　毘若南者識也　△同上○性義八右　△善惡相反悪唯不善今毀責名故通有覆五見名為悪　△別境中惠通三性中　△八左　△九右△悪見○下唯招業不釈性也彼性總以染慧為性　△同上　△同上　貪下云苦受通三界今受苦局欲界分別惑不通上故

見故

薩三義
- 有義
- 僞義
- 移轉

論記二下丁十右三云景云名身見縁身起見故名身見從境得名亦名我見行解名爲因如經部名僞身見以所計身虚僞不實故迦濕彌羅國毘婆沙師名有身見以所縁身是其有漏故若偏名僞身見失於有義若言有身見失於僞義以在兩義名薩伽邪薩伽邪名含二義文

㋐對法一云如計色是我我有色色屬我我在色中一蘊有四五蘊二十句也

㋑如以色爲我於餘四蘊各有三所謂是我瓔珞我僮僕我器即有十二色爲一我即總十二也如是五蘊有六十我所五我見也

㋩薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣〈薩婆多云有身見經部名虚疑身見〉△十左 ○五我見十五我所見 ○一者況也或所歸處也所依爲業此見差別有二十句六十五等分別起攝二邊執見謂即於彼隨執斷常障處△十二左 △我見后辺起故說爲 ○於前我見之境 中行出離爲業此見差別諸見趣中有執前○道諦 ○滅諦 △小乘唯斷唯常名爲辺 △同上 △離斷常故 際四遍常論一分常論及計後際有想十六△跡十四丁 △同左丁四 十五丁左八丁 無想俱非各有八論七斷滅論等分別起攝三○此邊見中六十二見中四十七見四十常七斷 ○十四不可記中常無常等 △廿一右 △廿丁右 △五見之中 邪見謂謗因果作用實事及非四見諸餘邪△十八右 ○無施與無愛樂等 ○無此世間父母等 ○無異熟 ○無実羅漢等

⑮邊執見對法鈔二本丁三十右邊有二義一者邊側障中道故二者邊鄙障勝行故薩

迦耶是執我等已此邊執見隨於前蘊而執斷常諸忍欲等爲此見体所遍計等三種如前云 云對法一廿四左云四是增益見於所知境增益自性及差別故於諸見中增益第一及清淨故謂於五取蘊所知无我境增益我我所自性是薩迦耶見增益第一是見取即於此見增益清淨是戒禁取一多分是損減見一多分者由邪分別不必損減文

㊃ 二無因論二 无想來生此間得通不能憶彼已前諸法我因緣起二不憶前境爲前際无因起

㊀ 四有邊一能憶无間至第四譯於中我遍滿

執如增上緣名義遍故此見差別諸見趣中有執前際二無因論四有邊等不死矯亂及計後際五現涅槃或計自在世主釋梵及餘物類常恒不易或計自在等是一切物因或有橫計諸邪解脫或有妄執非道爲道諸如是等皆邪見攝四見取謂於諸見及所依蘊執爲最勝能得清淨一切闘諍所依爲業五

疏云名實不正名邪一切不正見皆此所攝二者義遍諸邪解者皆入此攝

是見取由此各互執爲勝諸見等故一切外道闘諍因斯起

二能憶傍无邊○見中亦執我邊滿三能憶淨戒中亦執下上如第一傍如第二此上下○裏曰若不有邊傍无邊四爾者即五十能壞劫今位憶八迷四諦中末非有邊非无如滅諦下非邊想滅計滅非○左戒禁等對計道亦得淨法蹟一卞云云故應名戒取戒者瓲戒一或彼非因計因戒内道禁外道亦是邪見及戒此及所依五雖計勝不計蘊等皆戒禁取得淨及雖計境雖此戒禁取得淨不計為然戒禁及非戒勝故非見戒禁要緣戒禁為取此大小別取方名戒禁取云云大論五十八左三丁等可披

戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執爲最勝能得清淨無利勤苦所依爲業然有處說執爲最勝名爲見取執能得淨名戒取者是影略說或隨轉門不爾如何非滅計滅非道計道說爲邪見非二取攝

△持業釈也　○涅槃　○抜髪等

○對法一大論八顯揚　五蘊等

倶舍十九光十丁

如是總別十煩惱中六通俱生及分別起任運思察俱得生故疑後三見唯分別起要由

○自下說門分別在十二門第一分別俱生門

△三十右○具者瓲四利二△初二見身辺○上二緣生

邪取戒

不言自生以彼通二緣也

ち 如是總別等

總 十煩惱各有總別
六煩惱
五見
秘
別 慢后三見
餘六煩惱

り 故禽獸演云也

引事證有俱生斷見既禽獸等恐我斷驚怖故是俱生非分別起瑜伽五十八左二丁云我見有二俱生分別俱生者一切愚夫異生乃至禽獸並皆現行分別起者諸外道等計度而起文

ぬ 皆恐我斷等

る 於修道中入無漏觀出已去俱生我見即復現前便生恐怖言我分別我何所在耶

集已破

惡友或邪教力自審思察方得生故邊執見中通俱生者有義唯斷常見相麁惡友等力方引生故瑜伽等說何邊執見是俱生耶謂斷見攝學現觀者起如是怖今者我我何所在耶故禽獸等若遇違緣皆恐我斷而起驚怖有義彼論依麁相說理實俱生亦通常見謂禽獸等執我常存熾然造集長時資具故

演云初出觀時俱生邊見緣涅槃見分別我斷捐者觀先所故起恐怖緣見斷我無之時也即俱生斷見但有斷見故依分別我後起唯說斷非預據此名我相也流等許無常有云緣着由也見由證得一分生空理見分別我无而生恐怖云我許我何所所在耶

(三)裏曰釋見　疏十六右

(六)或分別然此二？明文全理闕後文總理全俱生常見有相形故俱取无失

(七)幾相應貪等瑜伽五十五丁七云无明與一切疑都无所有貪瞋互不相應此或具慢見謂染愛時或高舉或推求云云同五十八八丁云五見是恵性故互不相應自性自

○第一行　大論八四丁右

顯揚等諸論皆說於五取蘊執斷計常或是

△於五蘊計常斷通俱生分別不簡俱生無常見

俱生或分別起此十煩惱誰幾相應貪與瞋

△三十二右○第二自類相應門　△三十二左○答文有六一貪瞋等

疑定不俱起愛憎二境必不同故於境不決

△同上△貪△瞋△三十三右○此釋愛憎不得俱起愛必決疑不定故

無染著故貪與慢見或得相應所愛所陵境

△同上△上說不俱下說俱者○五下會相違五十八貪見俱二相應

非一故說不俱起所染所恃境可同故說得

△此不相應故行相亦別故○於己　○於他　若於他起愛染不陵他

相應於五見境皆可愛故貪與五見相應無

△貪慢一一　△三十三左　△約總撥諸見論邪見不俱(八)　○一有二義一約此論一指御等

失瞋與慢疑或得俱起所瞋所恃境非一故

△三十四右○二下爲首　自身一一若於內境謾所恃○已非瞋所憎境不同故　△捨貪不論餘八煩惱俱一一不論下皆准也

性不相應云云

㊀所染所恃然緣己身起愛名所染與所恃我慢等境可一九故對法等六説得相應前約行相麁此約行相細

㊁或得相應等

光云或五見中撥无邪見與貪也不相應故言或得相應

㊂取見誹撥惡事等瑜伽云瞋與見俱者不別分五見總言與見俱即一門明見義也言實二取不與瞋俱文

㊃莫結反無

説不相應所蔑所憎境可同故説得俱起初（若於境外慢所陵蔑瞋之所憎境可同故 三十四左 ○釈與疑俱）猶豫時未憎彼故説不俱起久思不決便憤（卒爾時瞋慢 瞋疑 疑 ○心遂重故）發故説得相應疑順違事隨應亦爾瞋與二（秘右一 若疑順事則不起瞋謂疑苦集若疑違己事便瞋於彼得相應謂疑滅道）取必不相應執爲勝道不憎彼故此與三見（同上 ○見取 ○戒取 ○於違順二事各有俱不俱故云隨應 三十五右）

㊀或得相應於有樂蘊起身常見不生憎故説（寂上 清淨 同上 ○以順於己）不相應於有苦蘊起身常見生憎恚故説得（○且身辺二見 此云我何用此身 ○謂於苦蘊執斷 瞋俱於苦蘊起斷瞋便不俱 三十六右 ○與瞋俱 憎樂無故）俱起斷見翻此説瞋有無邪見誹撥惡事好（三十七 ○我見常見 ○不與瞋俱 喜苦無故）

事如次説瞋或無或有慢於境定疑則不然故慢與疑無相應義慢與五見皆容俱起行相展轉不相違故然與斷見必不俱生執我斷時無陵恃故與身邪見一分亦爾疑不審決與見相違故疑與見定不俱起五見展轉必不相應非一心中有多慧故癡與九種皆定相應諸煩惱生必由癡故此十煩惱何識

〇同上〇二慢爲首　〇三十六左〇不陵不定境苦疑彼勝負　〇一一倶高縁順境起　〇同上一慢　〇不倶生〇三十七右〇四疑爲首　〇他〇自〇同上二慢　〇行相一一　〇猶豫不可説惠倶　〇同上〇明五見不並　〇三十七左〇六明無明　〇同上〇第二識相應門　〇此相應無明獨行不然故

(テ)「分別之慢」（此三惡趣无分別慢之義）極苦處無分別身見邪見亦爾苦逼俱生之慢不與一分身見俱若緣餘處起慢得與一分身邪見並

(ア)此據法體然前說第七識我見與別境慧俱者約義門別說有名俱非二體並起名俱

(ナ)「五見展轉等」演云此以見對見辨俱不俱无二惠故定不俱也瑜伽五十八復次五見是惠性故方不相應自性自性不相應故問若爾第七識中我見如何與別境惠俱答五十一心所法中義別説故不約体此據体說亦不相違文

(ル)「貪瞋癡等」演云問准何得知俱生分別皆通五耶故五十九問云是諸煩惱幾與

樂根相應乃至幾與捨根相應答任運生一切煩惱皆於三受現行可得是故若通一切識身者與意地一切根相應解云准此貪瞋癡三五根相應又即彼云不任運生一切煩惱隨其所應諸根相應我今當說貪於一時樂喜相應或於一時憂苦相應如貪瞋癡亦爾癡通一切顯可知即准此文五識中亦有分別煩惱不爾如何貪等與苦受俱分別諸惑善趣无故意地苦受善趣无故不應難中以隨念等分別云云 ⑤〔彼不造等〕地獄无分別起故不起不善業俱生處有覆无記也不發等

⑳〔裏曰〕此中意說即五識中亦有分別所起貪等由意分別貪等引故不爾瑜伽分別貪等云何與苦受相應非許意有苦是決定義故由五識有分別起貪等決定故五十九作此定說不爾如分別慢等彼不言苦俱故

相應藏識全無末那有四（三十八右）（痴見慢愛）意識具十五識唯三謂貪瞋癡（自性分別八識俱有五識〇無隨念計度分別故無慢等〇方勝負故）（疑見）⑳無分別故由稱量等起慢等故

（第四五受相應門下文有二初明実義此亦有四一明貪嗔痴△推求猶豫）

此十煩惱何受相應（同上）貪瞋癡三俱生分別一（〇於欲界五六識中）（同上）切容與五受相應（△三十九右）貪會違緣憂苦俱故瞋遇（見怨死等）順境喜樂俱故（△三十九左〇二明慢〇慢意識俱生分別起故意識無苦〇夫財等）⑳有義俱生分別起慢容與非（一受）苦四受相應（△己身）恃苦劣蘊憂相應故（△同上〇正義△意識）有義俱生（〇即五受〇即五受俱△意地俱生一切煩惱意識一切受相應故〇貪嗔痴疑邪見）亦苦俱起意有苦受前已說故分別慢等純（見取戒取等）（△五卅三疏五末八十△四十右）

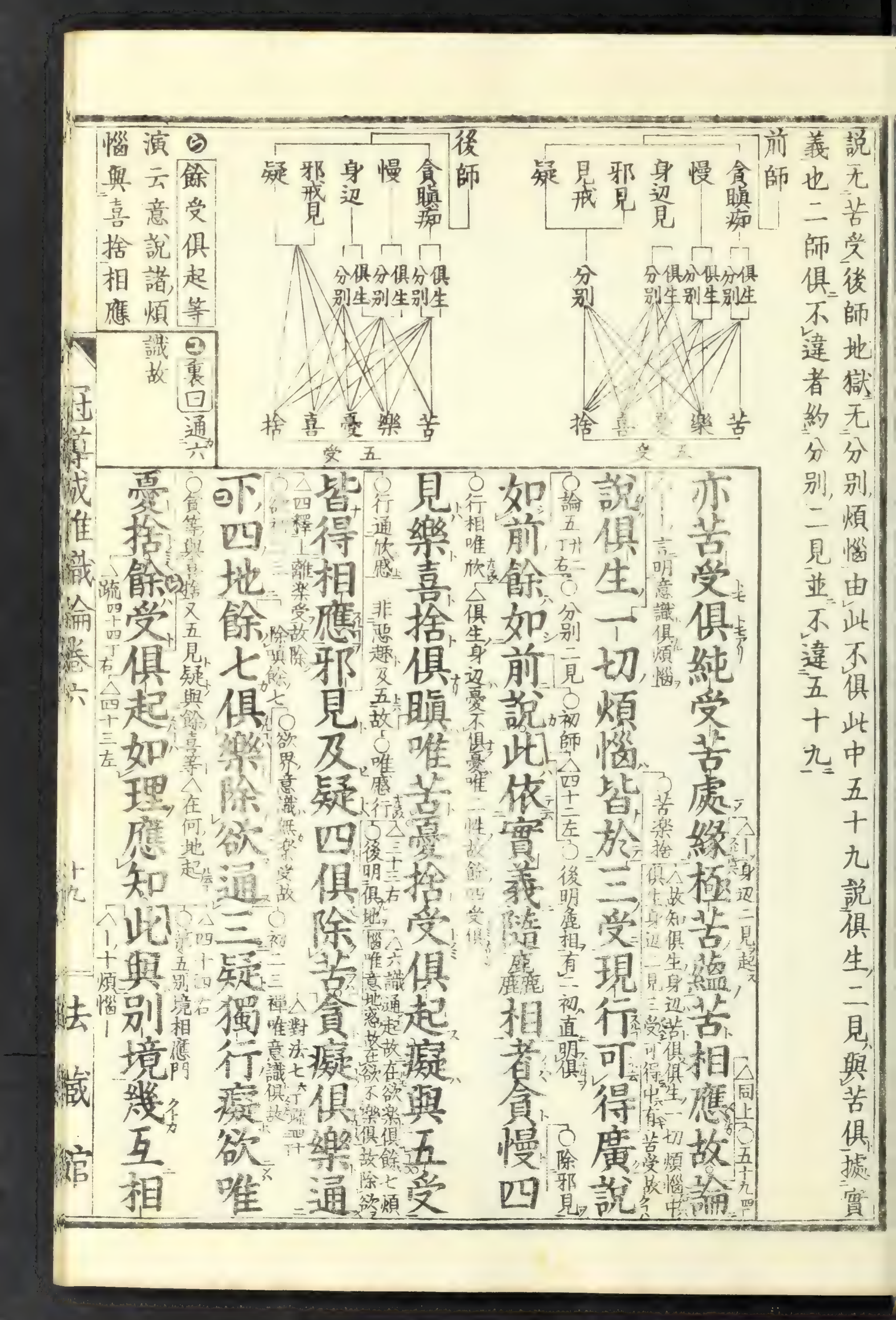
つ 疑後三見等 演云若地獄地獄无分別疑等故疑三見不與苦受相應言隨之疑先作惡意有无者隨意行疑無苦集識中有有分別論亦喜受无分別意也釋俱故以後苦上不與苦俱所無故由意説極苦處意无分別惑故不與苦俱餘處有分別惑故得與欲受相應

ね 分別二見等 演云此師許地獄有分別煩惱若後師在人天中緣病苦等身名分別我見緣苦俱蘊也若後疏言問第一師者不與苦俱非同惑趣有分別惑也文

ね 有義二見等 演云意說分別二見同第一師不與苦俱瑜伽五十九亦同前師意

キ 裏曰 欲界

苦趣無彼無邪師邪教等故然彼不造引惡趣業要分別起能發彼故疑後三見容四受俱欲疑無苦等亦喜受俱故二取若緣憂俱見等爾時得與憂相應故有義俱生身邊二見但與喜樂捨受相應非五識俱唯無記故分別二見容四受俱執苦俱蘊爲我我所常斷見翻此與憂相應故有義二見若俱生者

説无苦受後師地獄无分別煩悩由此不倶此中五十九説倶生二見與苦倶據實義也二師倶不違者約分別二見並不違五十九

亦苦受倶純受苦處縁極苦蘊苦相應故論〔△同上○五十九四〕

説倶生一切煩悩皆於三受現行可得廣説〔○言明意識倶煩悩〕〔○苦楽捨倶生身辺二見三受可得中有苦受故〕〔△故知倶生身辺二見三受可得〕

〔○論五丁右二○分別二見○初師△四十二左○後明麁相有二初直明倶〕

如前餘如前説此依實義隨麁相者貪慢四〔○除邪見〕

〔○行相唯欣△倶生身辺憂不倶憂唯二性故餘四受倶〕

見樂喜捨倶瞋唯苦憂捨受倶起癡與五受〔○行通欣慼非悪趣及五故○唯慼行○後明倶地△三十三右〕〔△六識通起故在欲楽倶餘七煩悩唯意地惑故在欲不楽倶故除欲〕

皆得相應邪見及疑四倶除苦貪癡倶樂通〔△四釋上離楽受故除〕〔△對法七六丁疏四十〕

下四地餘七倶樂除欲通三疑獨行癡欲唯〔○除瞋餘七〕〔○欲界意識無楽受故〕〔○初二三禪唯意識倶故〕

憂捨餘受倶起如理應知此與別境幾互相〔○貪等與苦捨又五見疑與餘喜等△在何地起〕〔△四十四右〕〔○五別境相應門〕〔△疏四十四丁右△四十三左〕〔△一十煩悩一〕

㋥餘受倶起等 ㋭裏曰通六
演云意説諸煩悩識故
悩與喜捨相應

通下三地除第
三禪唯樂受故
就欲界中除地
獄苦處以地獄
中无分別煩惱
故餘雜受處意
地有憂喜捨故

應貪瞋癡慢容五俱起專注一境得有定故
△同上　△邪欲邪勝解邪念邪定邪慧也

疑及五見各容四俱疑除勝解不決定故見
△同上　除慧二四俱　△疑行深也故定俱轉

非慧俱不異慧故此十煩惱何性所攝瞋唯
○除勝解　△四十四左　第六三性分別門　△境行相違故　△同上

不善損自他故餘九通二上二界者唯無記
△一世身　△一心中二惠不並故　○不善無記　△四十五右　△不問俱生分別

攝定所伏故若欲界繫分別起者唯不善攝
性不起即已起必　△同上　有覆

發惡行故若是俱生發惡業者亦不善攝損
△當地當地定力所損藏　△分別煩惱所　△瞋性定不善貪痴慢ハ一分損自他故

自他故餘無記攝細不障善非極損惱自他
△發福不動業雖是善煩惱自性唯不善　△同上　○俱生身辺見等　○善位亦起故如第七俱者
△身辺二見唯無記損餘三貪痴慢一分具三義

當知俱生等

六中我見 ─ 一 地地一品第九品斷 ／ 二 地地九品與餘同斷

身邊品數 ─ 有九品 ／ 地地 ─ 第九品 ─ 九品 ／ 无品

灯五末卄二云問若爾何故全界煩惱皆能發潤答有二解一云約總說二云此據親發无記不能若通助正全界能發此說為正

演云以諸論多說此見在第九品中攝故說无九品又若准後解亦得且如无色无能治道尚有九品何故二見不得有九又

燈

○問此二見中有九品等答或云無唯第九品故故云有前為正

△四十五右

處故當知俱生身邊二見唯無記攝不發惡

△明身边二見唯無記由 △四十六右 ○第七界分別門有三子門一子門

業雖數現行不障善故此十煩惱何界繫耶

○唯不善故 △同上○二上下相起門 ○未至定

瞋唯在欲餘通三界生在下地未離下染上

○若有下地入根本未終者答必無等 △下煩惱悉断後 ○即未至定無惑 △上ヵ愛

地煩惱不現在前要得彼地根本定者彼地

△四十七右△上界定未至定也 △見惑 △彼彼地

煩惱容現前故諸有漏道雖不能伏分別起

○身边見△修惑 ○身边之外 △根本地

惑及細俱生而能伏除俱生麁惑漸次證得

○問生起何以世間道伏修惑不伏見惑答修道所伏惑 ○簡見道貪等唯緣内見等生故

上根本定彼但迷事依外門轉散亂麁動正

貪恚貪痴慢○一 ○二 ○三 ○四

第七中見尚許有九品何況二見上下多分文許中九品今取后也

⑦「生在下地等」演云以論文但云得根本起上煩惱不說在未至得起上煩惱故未至不通深也意說未至定即定前方便加行位大乘此位皆无散心又无容豫不起煩惱若得彼定得容豫心可起煩惱文

⑧「得彼定已等」演云修定雖不伏分別俱生身等若得彼定已得起上地分別及身見等問若爾何故下文問云未離下染何故不起上惑答依未得定者為問也如命

對法六說〔十三丁〕

障定故得彼定已彼地分別俱生諸惑皆容現前生在上地下地諸惑分別俱生皆容現起生第四定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地將生下時起下潤生俱生愛故而言生上不起下者依多分說或隨轉門下地煩惱亦緣上地瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故既說瞋恚憎嫉滅道亦應憎嫉

終心亦得起上者此舉例也即九種命終心得定已后而命終時得起上惑而生上也

云云

㋐既說頭惠光記云滅道无漏无漏上界起若爾憎嫉離欲地亦言亦滅道疏二一重

見欲既緣滅道定可緣離欲地也爲言

㋙總緣諸行總別緣難分疏約種子說不取現行法故此諸行之言光記指五蘊云云云五蘊總識時五蘊中有三界種子上二界種子總緣見云他地緣欲此第六識也此說俱生分別總緣疏說之或釋也准知總緣通分別俱

㋑雖有見道別緣我見有計他地現行爲我以別緣者見所斷故邊見亦爾依彼起故

㋒或許緣下疑於欲界俳世尊故乃至有義不得

離欲地故總緣諸行執我我所斷常慢者得

○上界 ㋙△五下左入身見俱行之行也此中有上地煩惱也

緣上故餘五緣上其理極成而有處言貪瞋

△五十二右○癡疑邪見二取 △五十三左○對法六大論五十八九

慢等不緣上者依麁相說或依別緣不見世

○我見 婆沙十八丈小乘文麁顯行相 △——別緣云不緣上報進總緣○緣自身爲我我見等 △五十二左

間執他地法爲我等故邊見必依身見起故

不緣上故——現行— ○自— ㋕ △他地執不能

上地煩惱亦緣下地說生上者於下有情恃

△巳下明上地煩惱緣下地 △五十四右○分別俱生 ○五十九

己勝德而陵彼故總緣諸行執我我所斷常

△上界——○起慢 △下地有情 △五十五右 ○此但修道許起見道理亦無失 △上下地 邊見

愛者得緣下故疑後三見如理應思而說上

△略慢上說故亦次上說内已勝德等故○邪見△雖分別起故△五十五左○五十八 △同上 ○

生也疏我見俱起加貪慢不言貪畧也

總縁上下地所有俱行和雜身外不觀差別總縁即上界種子等法也不計現行

㊂餘五縁上除瞋唯別縁也貪上總縁中收故餘五也光云邪見癡疑上縁易知見戒二取身邊邪三見後生先三見上縁其見或戒等最勝清淨計故重縁見也光云略貪下總縁云斷常愛者略慢者上說求上地生貪別明之故下文亦說恃己勝德別明之然亦互攝耳

㊄△總縁四諦眞如眞如雖自相觀望諦而說並皆縁之名總縁

惑不縁下者彼依多分或別縁說此十煩惱

（○餘一切時一切界生云 〈同上）

（○答 ○我見[illegible]不縁下故 ○第八學等分別門）

學等何攝非學無學彼唯善故此十煩惱何

（○答〈唯非學非無學 ○學無學注〈五十六左〉 ○第九斷分別門）

所斷耶非非所斷彼非染故分別起者唯見

（〈同上 ○非所斷法 然通見修斷 〈同上）

所斷麤易斷故若俱生者唯脩所斷細難斷

（〈五十六左〉下別解斷有二初分別後俱生分別中有二初總解分別 ○四眞如）

故見所斷十實俱頓斷以眞見道總縁諦故

（△五十七右⑪ ○一數總諦各具十故 △一縁四諦及通總縁四諦惑斷）

然迷諦相有總有別總謂十種皆迷四諦苦

（○後別解分別 ○一煩惱皆起之時迷四諦理）

（㊅○二行相總迷四諦故 ○別亦有二一數別二諦有八一諦有十故二行相別各別迷故）

集是彼因依處故滅道是彼怖畏處故別謂

（〈苦集共十惑 〈十惑 〈五十九右）

或依別緣光記云不見世間等意可知別緣見不緣他地故遂又以理准上道无有見道等文見之不緣他地者別緣我見計他地不為自我說也為他我者不嫌之梵王常之見他我无苦見所詮對法說別緣我見計自我不緣他地說會也文見同學抄明詮仲繼意疏初釋為正即上導初釋也抄意邑記義演等意第二釋為正是常途義云云初釋意不緣他地一分常見色界繫也得彼定者依宿住通執為彼常也云云然為我等故導自我後人加之欤此意第二釋意欤古本无然別緣我緣他地常途義也第三四釋會違云云

不見世間等 明別緣不緣上欲界所繫之自身之我不許別緣計他地法為自內我計他之我理亦不遮故於此我見后起常見等是邊見攝不爾此義道理難思常用此義

見所斷十 斷惑智自共相西天諍也佛地論有三義一自相智二共相智三如實智如實義者或名自相或名共相意云有為諸法各有其性正体智內證各別理故名自相觀故疏餘處根本智觀是別相非共相諸法別知故云云又然諸法上各自有理內各別證不可言共文俱於諸經論說共相作意斷惑者萬法真理一味无二故以別義亦名共相觀或空无我等前如行智所顯故從方便立共相名或從能詮名亦立共相名也斷障章意如此

然迷諦相圖如略解数總及行相別門時四諦下一一皆有十煩惱三界見修合論有一百二十八煩惱也欲界四諦下各有十合四十也加修道俱生六除疑后三見餘四十六也上二界各四諦修道各除瞋故二箇四十一合成八十二并欲界四十六總合成一百卅八也廣如義灯判釋

○集成編　二二迷六句

苦集　集滅　滅道　道苦　苦滅　集道

○泉疏　二二迷六句

苦集　苦滅　苦道　集滅　集道　滅道

○義演　二二迷六句

苦集　滅道　苦滅　集道　集滅　苦道

○義演　三三迷四句

苦集滅　集滅道　道苦集　滅道苦

合十總迷加ヘテ十一トナル

○集成泉疏同　三三迷四句

苦集滅　集滅道　滅道苦　道苦集

㊁苦下

貪瞋慢——獨頭起縁見

貪慢與三見倶

瞋與疑三見倶

貪慢與我見倶

重縁

親縁滅道後生

㊂委細說者光記云麁相委細二門別者貪瞋慢三麁相門時雖疎迷惑若委細論之有成親迷之義即見疑倶生時彼見疑所引有所言親迷之義門說名委細隨應如彼者貪瞋慢三身邊二見或見疑倶起時彼見疑等親迷滅道時與彼倶貪瞋慢

親迷滅道彼苦疎迷時此三亦疎迷彼若不迷時此三亦不迷親疎不迷隨彼故云
隨應如彼彼言損見疑等也又麁相時此三唯迷苦諦不緣滅道委細不爾總空非
我時疎迷也別空非我時親迷也又麁總空非我行相通漏无漏別空非我直對滅
道獨頭貪一向（ヒ）身邊二見
不緣无漏也多計有漏果
（フ）俱生二見光法故
記云此俱生迷（モ）不共無明
理也瞋餘愛等迷二諦者故
見俱生之餘也得成八
卽獨行貪等也（セ）裏曰此下
此俱生迷事惑迷諦行相且
也今此二處起與苦諦云疑
盡者凡迷理惑三等異本
違見諦理故應（ス）及等八字
云見所斷若俱通見與戒二
生故修斷者超（ヘ）裏曰彼者
越人何見道下自他也異本
斷俱生耶又俱（ロ）裏曰於集
生迷事修斷常滅道三有八
性相也何新說中除二見故

△苦諦下煩惱共不了故无別行相○集滅道三諦有別行相故

別迷四諦相起二。（ヒ）一唯迷苦、（フ）八通迷四。身邊二見

△数別云二諦八除身辺二一諦十下煩惱○一著又攝一○身辺邪二此四行相深取所緣故　△六十右

唯果處起、別空非我、屬苦諦故。謂疑三見

△此苦諦下四行相亘四諦　○身辺邪

親迷苦理。二取執彼三見戒禁及所依蘊爲（モ）

○俱時　○戒取見取　○貪一　○恚一　△六丁左

勝能淨。於自他見及彼眷屬、如次隨應起貪（セ）

○慢△於自他二見起慢時己見陵他見○自　○若與九惑　△同上　○他

恚慢。相應無智與九同迷。不共無明親迷苦（ス）

○與前九惑△隨所應同親疎迷理　△六十一右

理。疑及邪見親迷集等。二取貪等准苦應知。（ヘ）

○滅道　○上无漏緣故迷无漏之諦理　△六十一左

然瞋亦能親迷滅道。由怖畏彼生憎嫉故迷（ロ）

△同上　△六十二左

之又上三斷門疑三見無時分別俱生二明五法親迷斷既說之已何諦理二取疎非槃重答三斷遠門非委細迷諦門盡理說之然此門時見修惑互有迷理迷事故爲遮濫重明之也又見道分別迷事貪等雖迷事見斷也瞋餘愛等迷事修斷也爲遮濫也

㊁伽云見斷名無事修斷名有事者約多分說之　○裏曰對法七云煩惱有二種謂緣有事無事無事者謂見薩迦耶見及見相應法所餘煩惱名緣有事者以通見修此

㊄分別所起

相
名
分別　─　爲事々依分別起故依主受稱　義演云謂緣自地煩惱所現相分似本質故說彼煩惱名緣分別所起事境事即本体事也緣滅道等煩惱所現影像不似本質故據此一相得云緣名境煩惱

諦親疎麁相如是委細說者貪瞋慢三見疑俱生隨應如彼俱生一見及彼相應愛慢無明雖迷苦諦細難斷故脩道方斷瞋餘愛等迷別事生不違諦觀故脩所斷雖諸煩惱皆有相分而所杖質或有或無名緣有事無事煩惱彼親所緣雖皆有漏而所杖質亦通無漏名緣有漏無漏煩惱緣自地者相分似質

〔△上說見道已下說修道迷事〕〔△同上　○如疏也△上麁相說貪瞋慢疎迷雖尒〕〔△身辺邪〕〔○ツマビラカニ〕〔△六十三右　○身辺〕〔○行相△見道断麁行相修道断細相〕〔△前ノ二見相應之〕〔○簡見道獨行貪等雖有迷事然違諦觀故見所断〕〔△六十三右〕〔○獨行愛慢相應无明〕〔△六十四右〕〔○別有情或境事〕〔○本〕〔○第十一有漏緣无漏緣分別〕〔△六十六左〕〔○第十緣有事无事門〕〔○一是質也〕〔○如疑邪見无明及此相應瞋慢等法无漏緣者〕〔△同上〕〔○依緣俱增〕〔○分此但取本影二境名緣有漏无漏〕〔○第十一緣事境緣名境分別〕

隨煩惱四相
一 通一切无善心起 二 ― 无慚无愧
二 通一切染汙心起 十 ― 放逸掉舉惛沈不信懈怠邪欲邪勝解邪念散乱不正知
三 猶各別不善心起 ― 忿等十惑
四 善不善无起心起非一切處非一切時 ― 尋伺悪作睡眠

㊀ 論曰唯是等 長行爲二初釋体業等相後諸門釋初門有大初釋得名二束爲三位三釋体業四解頌中與幷及字五解釋隨名之通局六解廢立

㊁ 小隨煩惱 光云各別起故所遍位小欤又自類各別起云小遍位小欤近來論題也疏行位局故說所遍位小也

之二見爲首 本境實無相應亦爾

名緣分別所起事境緣滅道諦及他地者相分與質不相似故名緣分別所起名境餘門

△此境本質亦由今時分別起故○休― ○滅道深遠地處遠故依緣不增但尋彼名彼名可增故言○有无異熟漏无漏七隨八纏諸蓋九品等 ○或言名者卽心心所相分之名△亦由能分別起故△六十七右

分別如理應思已說根本六煩惱相諸隨煩惱其相云何頌曰

△六十七左 △同上

隨煩惱謂忿。恨覆惱嫉慳。誑諂與害憍。無慚及無愧。掉擧與惛沈。不信幷懈怠。放逸及失念。散亂不正知。

△同上 ○无慚等七雖別有体是前煩惱之等流性由根本爲因與得有故

㊂ 論曰唯是煩惱分位差別等流性故名隨煩

○忿等十妄念不正知放逸是分位差別

㊄云何爲忿義 演云但忿恨名煩惱自類等非是十倶名等流之自類也或當體自類非相望名自類也又准倶舎有四義名十

一唯修所斷
二唯意識起
三无明相應
四各別現行

大乘不爾　同大乘

今云自類云當体自類云云

㊅仗直亮反 仗器也又持也亦直兩反憑杖也然道本作杖字按字書更無若誤歟或本

惱此二十種類別有。謂忿等十各別起故 △六十八左 △非不共他中大或倶

名小隨煩惱 ㊆ △行位別故名之爲小 無慚等二遍不善故名中隨煩惱 △同上 掉擧等八遍染心故名大隨煩惱 △同上 ㊈云何爲忿 △六十九右 ○今以時分行相顯体

依對現前不饒益境憤發爲性能障不忿 △六十九左 ○无嗔 ○可見聞事或有情或他見即縁事生

執杖爲業 ○器 ㊅ 謂懷忿者多發暴惡身表業故此 △同上 △從麁猛多分設唯言執杖亦有悪言故

即瞋恚一分爲體離瞋無別忿相用故云何 △七十右

爲恨由忿爲先懷惡不捨結怨爲性能障不 △同上

㊇云何爲覆 疏云對法云爾覆罪者心必變悔由此不得安穩而住文此論此中三師善中上疏云爲名故覆罪貪癡故覆无明故貪癡一分對法正癡故也此論現貪也可思論據麁顯疏正貪癡分道理也掉擧例亦有三師義不極成何引爲證故

遍染證成非貪分之義若見无別体唯貪分者應不遍瞋位若不遍者如何說遍染心既說遍染明有別体也

㋯忿恨等義演云雖忿恨一種生惱然忿親對現境未必結恨懐怨故輕恨結怨故重所以但說恨生惱也

㋛論唯說此五 十五丁十一右云覆誑諂惛沉睡眠惡作是癡分故皆世俗有故對法一丁十六左云覆者於所作罪他正舉時癡之一分隱藏爲体

㋓論據麁顯等 義演云如說掉舉是貪分不妨有体或是癡分何妨此覆雖說爲癡分而且說

恨熱惱爲業謂結恨者不能含忍恒熱惱故

（△非俱時也——所依爲業義也）

此亦瞋恚一分爲體離瞋無別恨相用故（△同上）㋯

（△古書點 △後人點）

何爲覆於自作罪恐失利譽隱藏爲性能障不覆悔惱爲業謂覆罪者後必悔惱不安隱故有義此覆癡一分攝論唯說此癡一分故

（七十左）（○五十五丁十一右 對法一丁十六左）（△正義㋛ △同上）

不懼當苦覆自罪故有義此覆貪癡一分攝

（△晉由——來之——）（△攝无智俱爲名譽而覆罪者 七十一右㋓ 上）

亦恐失利譽覆自罪故論據麁顯唯說癡分

（△五十五 對法一）

為貪分也但掉舉不唯貪分為例不例假實也ⓒ然説掉舉等也演云即對法瑜伽此皆説掉舉遍染心乃至癡與瞋等倶時便无貪一分以貪瞋不倶故不可説言唯是貪分ⓡ云何惱等對法一十六丁左惱者忿恨居先瞋之一分心戾為体高暴麁言所依爲業生起非福爲業不安穩任為業高麁言者謂語現凶踈切人心腑文ⓣ能障不嫉顯揚能障慈仁為業又四无量中喜是不嫉善根為体瑜伽皆瞋之等流一分故不嫉者即是无瞋非別有体

佷戸懇反　戾力計反不正也　蛆知列反螫也亦作蜇　螫之亦反行毒也　囂許遥反喧也　殉辭峻反以人送死也今謂非義此殉字正可作徇求也　耐乃代反忍也又云能也　妬當故反嫉也

如説掉舉是貪分故然説掉舉遍諸染心不 △同上（○貪別有体亦癡分故　ⓗ△伏難云不極成者理必不然○現違緣）
可執為唯是貪分 △同上 云何惱忿恨為先追觸（○唯貪分者貪相増故　○追往忿恨之境）
暴熱佷戾為性能障不惱蛆螫為業謂追往 △十一左（○於他人者）
惡觸現違緣心便佷戾多發囂暴凶鄙麁言（○喧○辛○険○悪）
蛆螫他故此亦瞋恚一分為體離瞋無別惱（△簡少分取枚）
相用故 △同上 云何為嫉殉自名利不耐他榮妬忌（○富貴等勝功德）
為性能障不嫉憂慼為業謂嫉妬者聞見他 △妬

㋜ 云何爲慳等 對法一 丁十六左 云慳者耽著利養於資生具貪之一分心悋爲体不捨所依爲業不捨者由慳悋故非所用具亦恒聚積 文

㋷ 云何誑等 同云誑者耽著利養貪癡一分詐現不實功德爲体邪命所依爲業

悋 良刄反 惜也 恨也
澀 澁同 色立反 難澁也
畜 丑六反 聚也 又丑宥反 六畜也 又許竹反 養也 又許救反 積也
矯 居夭反 詐也 或作矯同也 或本
㋬ 上去委反 下測駕反 皆僞也

榮深懷憂慼不安穩故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別嫉相用故 ㋜云何爲慳(入七十二右 △无貪) 耽著財法(○資具等 ○理教行果) 不能惠捨(○藏也) 祕悋爲性能障不慳鄙畜爲業謂慳悋者心多鄙澁(○惜也 △慳之異名也) 畜積(○ー積也積集異名也) 財法不能捨故此卽貪愛一分爲體離貪無別慳相用故 ㋷云何爲誑(入七十二左 △无貪癡) 爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業謂矯誑者心懷異謀多現不實(○不實義) 邪命

㋺云何諂等顯揚一八丁云諂者謂爲欺彼故詐現恭順心曲爲林文

㋩或藏己失諂后生覆以果顯因恐他說己之惡故行於諂望他說好諂覆因也不爾覆諂俱覆罪故二相難乃至誑諂差別光記云誑矯現有德爲姿聊他高擧形也諂卑下尊重於他文誑无曲順時宜之義諂專有之總意云諂必他諂他機嫌見隨順網帽於他誑自身獨樂風情所崇敬他求名利也

㋥云何害等義演云損惱有情緣事而起云何說言通見修斷解云卽由此理薩婆

事故此卽貪癡（△一利譽）一分爲體離二（△貪癡）無別誑相用故。㋺云何爲諂（△七十三右）（△邪命不恐當苦）爲網他故矯設異儀險曲爲性（○不直之義）能障不諂（△无貪癡）敎誨爲業謂諂曲者爲網帽（○不實之異名）他曲順時宜矯設方便爲取他意㋩或藏己失（○莫報反頭帽異本）不任師友正敎誨故此亦貪癡一分爲體（△貪名利故諂是貪分也）離二無別諂相用故。㋥云何爲害（△七十四右）（△无智故諂卽是痴分也）於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害（△无瞋之一分）逼惱爲業謂有害者逼

多宗唯修所斷彼宗見惑有其義一正迷理二縁彼迷理煩惱而起前忿等下二義倶无故唯修所斷大乘不爾若見所斷惑所生者見所斷攝由此忿等雖縁有情而見所斷然非要二義是見所斷如五識中分別煩惱此中且據通小乘説説云修道也故五十八約見道害迷理説此論同小乘約修道害迷有情事説

㊦五勞反出遊也又戲也

㋵障碍慙顯揚一八左云慙謂於自及法二種增上不恥過惡爲体

㋠對法五蘊云自不恥爲無慚於法益於己亦名自故此中以情非情別故雙擧

惱他故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別害相用故瞋害別相准善應説云何爲憍於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業謂憍醉者生長一切雜染法故此亦貪愛一分爲體離貪無別憍相用故云何無慚不顧自法輕拒賢善爲性能障礙慚生長惡行爲業謂於自法無所顧者輕拒賢善不恥過惡

○正障於慈 △七十四左

○正障於悲 △瞋能斷命害俱損他故別也

△同上

△无貪也

○憍迷也

○煩惱等

△非彼体攬彼成故

○氣し等流品類義ナリ △非即彼体

○自下ハ中隨二

△七十五左

△自盛事染著即ー也

△未來已辨小隨惑

△情 △非情

障慚生長諸惡行故。〔八七十六右〕云何無愧。不顧世間崇重暴惡爲性。能障礙愧生長惡行爲業。謂於世間無所顧者崇重暴惡不恥過罪。障愧生長諸惡行故。〔○約自他之緣別故〕〔八同上　○總解有四　一通數〕不恥過惡是二通相。故諸聖教假說爲體。〔○俱不恥故如二受等〕〔○二別相〔八七十六左〕二難古說有四　一无別体難〕〔八无慙无愧〕若執不恥爲二別相。則應此二體無差別。〔○二不俱生難〔八七十七右〕〔八无慙无愧一　一〕〔○既類同故〕〔八二一〕〔八一八此二並生義〕由斯二法應不俱生。非受想等有此義故。〔八同上〕〔八生起云俱是不恥緣約自他〕〔○三非実有難〕〔○如長短等〕若待自他立二別者。應非實有。便違聖

若執不恥　俱舍四〔十丁〕云。於所造罪自觀无恥名云无慙。觀他无恥說名无愧。文
此論文意雖所觀境有自他別。然分慙愧約恥增勝稍似羞恥爲二別相。

ⓔ無慚無愧 對法一 丁十右七 云无慚者貪瞋痴分无愧亦同瑜伽五十五 丁十一右二 云无慚无愧不信懈怠是實物有文

ⓕ云何掉擧等 對法六 丁十四右二 云相者若法生時相不寂靜由此生故身心相續不寂靜轉是煩惱相不寂靜性是諸煩惱共相文

能障法		所障无漏五蘊法
貪	→	戒
瞋	→	定
惛眠	→	恵
煩惱	→	解脱
疑	→	知見

ⓖ有義掉擧抄 云初師以貪為体第二師一切煩惱為体然貪為体義不遍瞋等位等二師亦貪及瞋分非遍瞋貪今此正義

△同上 ○四非遍惡難 ○前後念 ○五十八 六 △无慙无愧俱 ○有起不起非遍惡故

教若許此二實而別起復違論說俱遍惡心。

○三明行相 △四諦三宝

不善心時隨緣何境皆有輕拒善及崇重惡

△七十七左 △无慙无愧 ○亦摂世典王法令等不益自故 六丁三十云

義故此二法俱遍惡心所緣不異無別起失。

○四釈違文 △於中二解 准善應說

然諸聖教說不顧自他者自法名自世間名

△同上 ○益 ○損

他或即此中拒善崇惡於己益損名自他故

○五十八 ○体非唯不静 不静是惑共相故 △自体不静令他不静 △障別善法行相 △障總善法行相 ○故別有体 ○自下大随惑 八丁十八右

而論說為貪等分者是彼等流非即彼性。

△同上 △云 一 限今論也

何掉擧令心於境不寂靜為性能障行捨奢

證貪瞋等外有別自性以遍染義爲所以也不證以他法不爲体也只成貪等外有別自性計也不云其別自性必非他法故就疏文可見疏意云遍染心言是證一分非貪等義不信等非貪等是染心故若淵以此因證他法不爲体因應有不定故逸等以癡等他法爲体是假故也若爾比量宗應云貪等外別有自性而貪等爲体法遍染心之義旣无之故无不定過又光記云比量言陳諍体量也云云上人云言陳諍体量言陳有法自相也云云惛眠惡作二法他分又世俗有說是實有正義也故爲例也種子

摩他爲業有義掉擧貪一分攝論唯說此是貪分故此由憶昔樂事生故有義掉擧非唯貪攝論說掉擧遍染心故又掉擧相謂不寂靜說是煩惱共相攝故掉擧離此無別相故雖依一切煩惱假立而貪位增說爲貪分有義掉擧別有自性遍諸染心如不信等非說他分體便非實勿不信等亦假有故而論說

△七十八左 ○五十五紂八顯揚對法 △十遍師 ○第一師文有一破前 ○對法六伽五十八 △同上 ○二中正 △七十九右 △一切 △一切染共相 ○三會違 △會前五十五等說不遍染 ○第二師文亦有四一破初師 △七十六左 △貪等之外 △前約以五十五云是世俗有故皆說 ○有法 ○掉擧 △法 △宗 △因 △喩 ○二會文 五十五右十丁 △八十右

説世俗有故安慧假云云護法實有如第二卷此望勝義説世俗有也非云世俗有言皆假也

⑥「他分」對法不信懈怠説癡分若掉擧説貪分故爲假有不信等此假有爾大論説不信等實有

⑤「躁動」此與不寂靜差別云自躁動依此力不寂故二別也愚推云有已躁動今他見不寂不異但第二師不寂爲別相者不知自体躁動也不寂依餘煩惱力自体躁動不依他力見歟不寂約外相躁動依内相

⑦「若離煩惱等」若離一切煩惱

爲世俗有者如睡眠等隨他相説掉擧別相〔○謂貪…説名世俗有世俗有者仍非是假〕〔○中正也第二師云〕〔△八十左〕

謂即躁動令倶生法不寂靜故若離煩惱無〔○擧〕〔○心心法〕〔○掉〕〔△論七卷二丁〕〔○四破第二師〕

別此相不應別説障奢摩他故不寂靜非此〔△一切煩惱不皆障止故〕〔△同上〕〔△不此掉擧別相〕

別相云何惛沈令心於境無堪任爲性能障〔△八十一右〕〔△自〕〔令他无堪任〕

輕安毘鉢舍那爲業有義惛沈癡一分攝論〔△通顕過生增説有二障〕〔△癡…論爲詮諸論同故〕〔○五十五丁〕

唯説此是癡分故惛昧沈重是癡相故有義〔△同上〕〔○第二師文有二 立義〕

惛沈非但癡攝謂無堪任是惛沈相一切煩〔△同前第二師以一切煩惱爲体〕〔△同上〕〔△八十一左〕

惱皆無堪任離此無別惛沈相故雖依一切煩惱假立而癡相增但說癡分有義惛沈別有自性雖名癡分而是等流如不信等非卽癡攝隨他相說名世俗有如睡眠等是實有性惛沈別相謂卽瞢重令俱生法無堪任故若離煩惱無別惛沈相不應別說障毗鉢舍那故無堪任非此別相此與癡相有差別者

无別此体相著何故別說障於止也一切煩惱不皆障止故又諸煩惱能障一切善不應別障故知不寂靜非此別体相別体相者卽囂動故

(わ)有義惛沈等　對法六十五丁左惛沈掉舉不信懈怠放逸於一切染汚品中恒共相應若雖无堪任性等染汚性成无是處故　文

(か)瞢重與无堪任差別如囂動與不寂靜別漸別也

(よ)而非瞢重光記云痴理事昧相也故非瞢重分明雖緣事理而不正路迷闇而不分是非也惛沈明趣是非不爲其相只何事沈重瞢瞢常雖辨是非心沈重相也

㋟由不信等由不信故於實等中不忍不樂不欲者非別實有不忍等性前於善中忍樂欲体即是欲解此於實等不忍樂欲但是不信由此信中於染法等不忍不樂亦即是信无別有体

㋠徒臥反惰懈也

謂癡於境迷闇爲相正障無癡而非瞢重㋟沈於境瞢重爲相正障輕安而非迷闇云何

〇不了之義

〇下文有二初明合也

不信於實德能不忍樂欲心穢爲性能障淨信惰㋠依爲業謂不信者多懈怠故不信三相

〇此下不信所依

〇是不信相

〇下廣也有三一辨境

翻信應知然諸染法各有別相唯此不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他是故說此心穢爲性由不信故於實德

〇二辨心穢

△同上

〇三釈不忍等差別

△同上

⑩若於餘事等若於染法起忍樂等体是邪欲邪勝解非是不信不信因果故若於无記起忍樂等但是欲解非與餘不信法爲因果故若於染法不忍樂等体即是信亦非欲解

③懈怠光記云懈怠惡事策勤也增染爲業文分明也若不進善事分无記心處可有懈怠

能不忍樂欲非別有性若於餘事邪忍樂欲

〇不忍樂欲非欲勝解△八十三左△善△染法

△不忍等△同上△於染法不忍樂等即是信非欲勝解

〇非是不信不信因果故

是此因果非此自性云何懈怠於善惡品脩

△不信△邪忍△非欲解

斷事中懶惰爲性能障精進增染爲業謂懈

〇滋長義

怠者滋長染故於諸染事而策勤者亦名懈

△非但於善不勤名怠△八十四右〇惡事

怠退善法故於無記事而策勤者於諸善品

△非善進故〇策勤△策勤喩成

無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍

△非惡退故　但是欲勝解故△同上

可樂欲非淨非染無信不信云何放逸於染

△此上二法五十五説是実物有△八十四左

㊁失念光記云委細也論而无子細分也不正知云所觀境此不云曾習境事付論事一往第七忘念不轉曾習境故也尚有委曲也不能明記委曲可見
㊂有義失念五十八左八丁皆說此是痴一分故對法一丁十八云言念俱分者由痴令彼相應念失故因會對法解失念名

㊅上郎宕子用二反横也又恣也下徒朗反大也逸也

淨品不能防脩縱蕩爲性障不放逸增惡損善所依爲業謂由懈怠及貪瞋癡不能防脩染淨品法總名放逸非別有體雖慢疑等亦有此能而方彼四勢用微劣障三善根遍策法故推究此相如不放逸云何失念於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業謂失念者心散亂故有義失念念一分攝說

△返三善根　△何故不依慢等上立放逸　△不防修　○懈怠貪瞋癡　○精進　△同上　○比　△放逸　△同上　○无貪嗔癡　○對法一　△八十五右

是煩惱相應念故有義失念癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令念失故名失念有義失念俱一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故云何散亂於諸所緣令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業謂散亂者發惡慧故有義散亂癡一分攝瑜伽說此是癡分故有義散亂貪瞋癡攝集論等說是三分故

有義散亂等　此師說貪瞋癡三法分對法一十八等說等取五蘊同說是三分故瑜伽五十五丁十一說癡分者以遍染心故彼貪瞋二法分不遍染故

⑮說三分者是三分等流隨彼相說即是總會是癡分說如无慚无愧對法一丁十七右
亦說是三分故五十五丁十一右復言无慚无愧實有故

○五十五
說癡分者遍染心故謂貪瞋癡令心流蕩勝 △八十六右

○慢等△是不善很故有相極猛故○第三師文有四初標舉會文
餘法故說爲散亂有義散亂別有自體說三 △同上

△正義△對法亦說是三分故 ○貪瞋癡
分者是彼等流如無慚等非即彼攝隨他相

○下頌之義
說名世俗有散亂別相謂即躁擾令俱生法

△八十六左 非自性餘惑共相亦故 ○貪等△既言別障定故是實有不然應說通障餘
皆流蕩故若離彼三無別自體不應別說障

○散也○乱也 ○下顯差別 ○答○掉 ○断常等解○乱
三摩地掉舉散亂二用何別彼令易解此令

△同上 △同加五識等一念染心於云何說易 △同上 ○一境多解 ○一心多境 △多念 △八十七右
易緣雖一剎那解緣無易而於相續有易義

㊃彼令易解等
掉舉舉於心境雖是一令俱生之心心所解數轉易即一境多解也散亂之功令心易緣別境即一心易多境也

㊆上則到反 躁動也 下而沼反亂也 煩也

㊀猿猴等出曜經十九心猿意馬遺教經云心如猿猴涅槃廿七心者著五塵如獼猴捨一取一无暫時住智論十七左三丁獼猴得重散心難得定之

㊁云何不正知對法一十八右不正知者煩惱相應慧爲性由此慧故起不正知身語心行毀犯所依爲業不正知身語心行者謂於往來等事不正觀察以不了知應作不應作故多所毀犯文

故染汙心時由掉亂力常應念念易解易緣（△八十七左）或由念等（定等）力所制伏（△俱時生）如繫猨猴有暫時住（△加行專注一境此念定之）故掉與亂俱遍染心（△俱生染心）（△八十八右）㊁云何不正知於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業謂不正知者多所毀犯故（○多起惡身語業而多犯戒等）有義不正知慧一分攝說是煩惱相應慧故（△同上）有義不正知癡一分攝瑜伽說此是癡分故（△同上　名俱慧者）令知不正名不正知（△會初師也）有義不正知（△正義）（△八十八左）

◯隨煩惱等瑜伽八十六左三丁復有三種煩惱異名多分說在煩惱品中一貪異名二瞋異名三癡異名貪異名者亦名爲喜乃至五有二十五種瞋異名者亦名爲恚乃至十五亦有十五種癡異名者亦名无智乃至有二十七種名如是等名當知

㊉唯染麁故邪欲等法亦雖隨是別境法体通三性此染故乃至趣向前行等亦雖隨行相細故此相但麁故具此三義一非煩惱二唯染三麁故唯說二十義演云成失念是隨煩惱故立量云失念有法是隨惑宗法癡分故因如放逸等喻若如此立量因有不定過

倶一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故與并及言顯隨煩惱非唯二十雜事等說貪等多種隨煩惱故隨煩惱名亦攝煩惱是前煩惱等流性故煩惱同類餘染汙法但名隨煩惱非煩惱攝故唯說二十隨煩惱者謂非煩惱唯染麁故此餘染法或此分位或此等流皆此所攝隨其類別如理應知

△惠癡|

○第四釈前頌言諂誑與害憍无慚及无愧等也

△同上

○如法蘊解雑事經中云

○第五解隨惑名通局

△根本六大煩惱

△泉四十丁

△此例廾隨惑亦同類等流也

△根本|

△八十九右

○六十一二說趣向前行等是也

○自廾三丁右來

○第六釈其廢立有三義

○一非本惑

○二唯染

○三麁

○如邪欲等

△八十九左

△二十隨煩惱

△廾△同類義

○二十隨|

△九十右

△不信等|等流

（○自下第二諸門分別也有十三門第一假実分別門）（△九十左）

如是二十隨煩惱中小十大三定是假有無慚無愧不信懈怠定是實有教理成故（○妄念放逸不正知以无其諍）掉舉惛沈散亂三種有義是假（○正義）有義是實所引理教如前應知（△廿八丁右）

（○第二俱生分別門）（△九十一左）二十皆通俱生分別隨二煩惱勢力起故（△隨惑）（○分別俱生）（△根本）

（○第三自相應門）此二十中小十展轉定不俱起互相違故行相麁猛各爲主故（△隨惑）中二一切不善心俱隨應皆得小大俱起（△九十二右）論說大八遍諸染（△五十八丁右）（△何故爾者）（△除諂誑憍餘小七唯不善八大隨惑不善處中二云々）

過云爲如放逸是癡分故是隨惑耶爲如別境中染念是癡分故非隨惑耶此亦不然是癡分因言亦念攝得念分爲体者云何知耶

◎「各爲主故」灯五末（丁卅五右）云問忿等依瞋分瞋得身邊俱忿等何不爾答麁細異故問忿等麁猛各起名主與慢等俱豈存主稱答以自類非俱說爲主故瑜伽五十五左（丁）云隨煩惱云何展轉相應當知无慚无愧與一切不善相應不信懈怠放逸失念散亂惡惠與一切染汚心相應睡眠惡作與一切善不善无記相應所餘當知互不相應

㊁不倶起故必一増一劣如有部尋伺二法倶舎四丁十二左尋伺別者謂心麁細心之麁性名尋心之細性名伺云云

㊂有處但説等對法六丁十五左云惛沈掉擧不信懈怠放逸於一切染汚品中恒共相應若離无堪任性等染汚性成无是處故文

㊃由斯中大五受義演云隨煩惱與諸心心所等倶不倶也且隨惑二十是前根本六大煩惱等或是等流或是分位乃至就遍行中餘觸等四心心所起時皆有義定更不説也以具四一切故

心展轉小中皆容倶起有處説六遍染心者惛掉增時不倶起故有處但説五遍染者以惛掉等違唯善故此唯染故非第八倶第七識中唯有大八取捨差別如上應知第六識倶容有一切小十麁猛五識中無中大相通五識容有由斯中大五受相應有義小十除三忿等唯喜憂捨三受相應諂誑憍三四倶

○二十隨煩惱 △九十三左 ○第四卷 ○輕安捨等 ○第四諸識倶門 ○對法六十五丁 △九十三右 ○不信懈怠惛沈掉擧放逸 ○八大隨中除惛掉 ○五十七左 △九十二左 ○第五受倶門 △一而且 ○望彼即細故 ○遍不善染故 △不許意地苦師 △總通前六識故 △同上 △受倶三通上界 上有意地樂受故 ○諂誑憍 △九十四右 △忿等唯意地惑无五識上界有意地樂此忿等不通上界

㊄「諂誑憍等義」灯五末丁右卅五問地獄之中業相皆現云何有誑說與苦俱答雖業相現而亦起誑更撿十地論地獄有誑語業道不

	第一師	第二師
忿等七	菩薩憂捨	菩薩樂憂捨
諂誑憍	菩薩苦憂捨	五受

演云以忿等五法行相多與捨相順所以言憂捨俱據實亦得與苦薩等俱

㊁「念亦緣等」念緣曾習亦緣現在之境有是過去曾習之類故念亦緣現在起故得與忿俱如見舊怨起忿念法

除苦有義忿等四俱除樂諂誑憍三五受俱起意有苦受前已說故此受俱相如煩惱說實義如是隨麤相說忿恨惱嫉害憂捨俱覆慳喜捨餘三增樂中大隨麤亦如實義如是二十與別境五皆容俱起不相違故染念染慧雖非念慧俱而癡分者亦得相應故念亦緣現曾習類境忿亦得緣剎那過去故忿與

(に)「染定起時等」灯五末卅五左云問散乱云何得与定并答味定中心蹸擾故得与相応又貪瞋等専注縁境亦有染定故散乱并

(て)「忿等五法等」義演云意云瞋是忿自体忿不与瞋俱不共无明是妄念不正知之自体如瞋忿等亦不俱故自云瞋忿分既不与貪俱故知是主所不共无明上立妄念等亦不与此忿等心俱由彼主无明不与忿等俱故各別起故今二解中第一解好

(の)由此証知不共無明分位妄念不正知不遍此心

(う)「是貪分故」等即癡分故此慢是瞋分故云云義可思云云是大謬説也慢是根本煩悩別有自性何云瞋分又前丁十六自

念亦得相応。染定起時心亦蹸擾故乱与定相応無失。中二大八十煩悩俱。小十定非見疑俱起此相麤動彼審細故。忿等五法容慢癡俱非貪恚並是瞋分故。慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故。憍唯癡俱与慢解別是貪分故。覆誑与諂貪癡慢俱行相無違貪癡分故。小七中二唯不善摂。小三大八亦通無記。小七

△九十六右 △忿等― ○第七根本相応門 △問定専二境乱取多縁云何俱起 (に) △九十六左 ○小十大行体性 △行相此約多分 △同上 ○恨悩嫉害△是瞋分也 △九十七右 △境不違故 (て) △行― △境相違故 △本― ○慳 △境違瞋増順也 △同上 △九十七左 (与 ○憍○慢是嗔分故△可削 △憍縁自生慢縁他生故○故不与瞋俱 △九十八右 (お) △同上 ○第八三性門 ○唯欲界繋発悪行故 ○諂誑憍 ○上色界有 ○第九界門 △不善摂― △九十八左

類相應門之時㊁所有隨及
一分許俱起一後八唯
分不許瞋慢共起等遍諸染
今同如何説瞋心故
分…説

㊁覆誑與諂䟽云貪分故與痴俱痴分故與貪並然此應思問貪分覆等可不瞋俱獨頭痴分覆等何不瞋俱起豈彼三生皆定有貪也分解初釈必無唯痴分覆等覆等俱時必有貪分故又後釈設无貪而痴分覆者欣別故亦无瞋俱若如前解无違理失此覆等行必貪名利等故全文

中二唯欲界攝誑諂欲色餘通三界生在下地容起上十一耽定於他起憍誑諂故若生上地起下後十邪見愛俱容起彼故小十生上無由起下非正潤生及謗滅故中二大八下亦緣上上緣貪等相應起故有義小十下不緣上行相麁近不遠取故有義嫉等亦得緣上於勝地法生嫉等故大八諂誑上亦緣

○発悪行處鄙故　○王臣等處二　左有故　○第二子門
△大八諂誑憍三○起憍○餘八通染潤生心等皆有彼故　△同上
△中隨二大隨八○於欲界生起誑諂故　△此下生上地起下也　△九十九右
△下地惑一故八中有邪見俱有无慚等潤生愛俱有後八　△同上
△前根本之中所説○第三子門　△上下相緣　△九十九左
△一地　△本一　△深一　彼地故　△同上
○惑△下小十一　○慳憍　△同上　○嫉慳憍二
△百左

㊂若生上地等義演云此釋生上起下得十種所以者何如前分別第四靜慮中有

現前時便起下地謗滅邪見由此定知能起中二起八者又命終起愛時雖是无記
而得八定相應起以八遍染心故故九種命終心云俱生愛俱故
(め)[嫉]嫉勝地法故惱慳所証知上地法故憍恃所証知上地法故忿等十不緣上

(め)[有義亦通等]通見修斷此无別体依二煩惱俱生分別勢力起故故通見修二種非但緣麁事生亦緣他見生忿等故此后師正也瑜伽九十五丁云當知此中或瞋意樂或害意樂或嫉妬性或可愛事深生[illegible]著由此於[illegible]諸有情發起邪行謂身語意所發惡業

或本道本十三門之中第十門脫落也失錯歟可更撿之

下下緣慢等相應起故梵於釋子起諂誑故
（一見王執馬勝手是諂誑故　此據本[illegible]影像者唯[illegible]自心故）（〈根本中所說下緣慢等）（〈下地法劣）（[illegible]百一右）（○第十一學等門）

憍不緣下非所恃故二十皆非學無學攝此
（○第十二見斷等門有二第一明後十此中有二子門一見修斷子門二分別俱生二本惑也）

但是染彼唯淨故後十唯通見脩所斷與二
（〈廿隨煩惱）（〈學无學）（〈別迷時四諦別別迷）（二迷諦總別子門）（〈同上）（〈簡非斷）（〈四）（迷時四諦惑迷）

煩惱相應起故見所斷者隨迷諦相或總或

別煩惱俱生故隨所應皆通四部迷諦親疎
（〈同上）（〈根本煩惱）（○一諦）（○二迷行親疎子門）

等皆如煩惱說前十有義唯脩所斷緣麁事
（○自下第二解前十有二子門一見修斷）（〈世間）（一分別俱生本惑）

境任運生故有義亦通見脩所斷依二煩惱
（〈正義）（〈百一左）（△同上(め)）（〈此无別体）

種種惡事。㊀但緣迷諦惑等以此等行相麁而浮淺但緣有情事生不能深取諦理又設緣諦不是迷不深取故義演云此意既知滅道即易生憎嫉惱害故但緣而不迷以知滅道等名緣無事故准上解瞋中亦有此意舉不緣而迷爲斷豈以緣故即迷不事緣應不迷如二取

㊁隨所依止前能所引生煩惱或從所緣以分四諦

㊂不與我見俱我見俱心等名緣無事本質我無故此據人執心本質名緣無

勢力起故緣他見等生忿等故見所斷者隨 此重一躡迷義也此唯見斷義也 〇二迷諦總別 〇小十

㊂所依緣總別惑力皆通四部 △依四諦下煩惱引生依止假立故 〇三迷諦親疎 △百二右 忿等十 此中有義忿等 百二左 △此師限躡迷後師

㊀但緣迷諦惑生非親迷諦行相麁淺 ㊁不深取 通親迷義也 〇七法得除覆誑諂三滅道勝法不能誑諂故 〇十七无漏緣惑故也

故有義嫉等亦親迷諦於滅道等生嫉等故

㊂然忿等十但緣有事 △百二右 〇第十三有事等分別門 △廿二左現前等文相違乎後釈五法不違除忿故 同上 ㊃要託本質方得生故緣 百二左 有異熟等有九品潤生発業門等 △此導述記後釈意也不可取趣此導也

有漏等准上應知 述記對見意

冠導増補成唯識論卷第六

取

㊂不深取故但緣有情等生不能深取又設緣諦而非是迷不深取故

㊃然忿等十但等有義別釋前十名爲有事詳云若非大門此屬何門若云屬前前

門但明迷諦親疎門義全差何得屬彼又有事等自是一義文明有事自爲其門竟違何理而見不許不言后十后十遍染不善之心隨彼所遍通事无事易故不說緣有漏等既云准上而不作法即當第二例餘門也

顯慶四年十二月一日於玉華肅誠殿三藏法師玄奘奉　詔譯
翻經沙門基筆受
摸寫明詮僧都之導本　安和元年十月二十日點此卷了
子島沙門眞興
佛入滅後二千八百三十七年
明治廿一年八月於洛東泉山冠導增補畢　比丘　旭雅
同　編參畢　眞宗末學　惠燈
春洞

